

جذید طرز بیان اور عملی مشقوں پر مبنی

عقائد اسلام کا خوبصورت مجموعہ

تفہیم الفقہ

جلد ①

تالیف

خالد امجد اللہ آزاد لکھنؤ

(مفتی) محمد عسکرم

(رئیس)

مرکز الفتاویٰ والارشاد

گلستانِ جوہر، بلاک ۱۲، اکراچی

مکتبہ النبویہ کراچی

جدید طرز بیان اور علمی مشقوں کے ساتھ

عقائد اسلام کا خوبصورت مجموعہ

تفہیم الفقہ

جلد اول

بتالیف

مفتی محمد نعیم

رئیس مرکز الاقراء والارشاد غفرہ السالکین
گلستان جوہر بلاک ۱۲ کراچی

تفہیم الفقہ مفتی نعیم حسین

- نام کتاب: _____
- نام مؤلف: _____
- برائے رابطہ: _____
- طبع اول: _____ مئی ۲۰۱۳ء
- طبع دوم: _____ ۲۰۱۵ء
- طبع سوم: _____ جنوری ۲۰۱۶ء
- طبع چہارم: _____ جنوری ۲۰۱۷ء
- طبع پنجم: _____ اگست ۲۰۱۷ء
- طبع ششم: _____ جنوری ۲۰۱۸ء
- طبع ہفتم: _____ اگست ۲۰۲۰ء
- طبع دہم: _____ جنوری ۲۰۲۱ء
- طبع گیارہویں: _____ اپریل ۲۰۲۱ء
- طبع بارہویں: _____ جون ۲۰۲۱ء

اہل علم حضرات یہ کتاب مسجد یامدرہ میں تدریس کے لیے "مرکز الاقامۃ والارشاد"
غزنیہ السالکین کراچی سے بلا معاوضہ مدینہ حاصل کر سکتے ہیں۔

دعائیہ کلمات

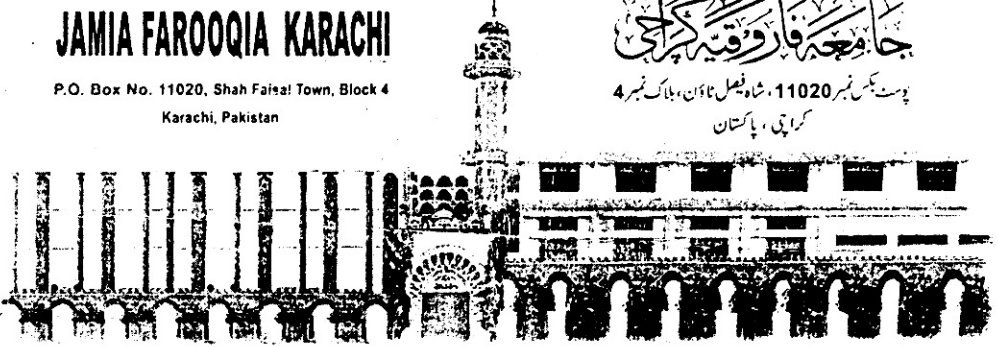
شیخ الحدیث، استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ
مہتمم جامعہ فاروقیہ و صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

JAMIA FAROOQIA KARACHI

P.O. Box No. 11020, Shah Faisal Town, Block 4
Karachi, Pakistan

جامعہ فاروقیہ کراچی

پست بکس نمبر 11020، شاہ فیصل ٹاؤن، بلاک نمبر 4
کراچی، پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

وبعد! حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کی تصانیف فضائل ایمان، تفہیم الفقہ ۳ جلدیں تقریظ کے لیے احقر کو ملی، کتابوں کا مطالعہ اپنی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے مکمل تو نہیں کیا جاسکا، لیکن جتنا کچھ بن پڑا، اس سے یہ واضح ہوا کہ ہر کتاب مفید ہے اور مفتی محمد نعیم صاحب زادت معالہم نے ماشاء اللہ اپنی خدا داد صلاحیت کا بہترین استعمال کیا ہے۔ اللہم زد فرد آمین۔

دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی خدمات کو حسن قبول سے نوازیں اور ان کی مذکورہ

کتابوں کی افادیت میں خوب خوب اضافہ فرمائیں۔ آمین

سلیم اللہ خان

مہتمم جامعہ فاروقیہ کراچی

۱۰ بروز القعدہ ۱۴۳۵ھ / ستمبر ۲۰۱۴ء

دعائیہ کلمات

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم

صدر جامعہ دارالعلوم کراچی

Muhammad Rafi Usmani

Mufti & President
Darul-Uloom Karachi, Pakistan
Member Council of
Islamic Ideology Pakistan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَحْمُودُ الرَّفِیْعِیِّ عَمَّ اِلٰہِیُّ

رئیس جامعۃ دارالعلوم کراچی و مفتی، کراچی
کراچی ۱۴
عضو مجلس فکر اسلامی، جمہوریہ پاکستان اسلامیہ

التاریخ: حوالہ نمبر ۳۳۵ مطابق ۲۲ مارچ ۲۰۱۳ء

الرقم: _____

عزیز محترم مفتی محمد رفیع صاحب، حفظہ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محبت نامہ جو راحت نامہ بھی ہے، ملا، اور ساتھ ہی آپ کی تالیف ”تفہیم الفقہ“ کی تین جلدیں بھی ملیں، سرسری نظر ایک جلد پڑانے سے اندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ کام کافی محنت سے کیا ہے، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ قارئین کے لیے نافع بنائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

البتہ بزرگوں کی جن ارادوں یا عربی کتب سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کے حوالے کہیں نظر نہیں آئے، اگر آئندہ اشاعت میں اس کا لحاظ رکھا جائے تو مناسب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔

والسلام
فی نسخہ علامہ

(مفتی) محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی

دعائیہ کلمات

سیّدی و استاذی فقیہ الامت عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب حفظہ اللہ و رعاه

صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ، فیصل آباد

بحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد!

انسان کی نجات کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو ماں کی گود سے لے کر یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم تک ایمان کے بارے کچھ نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ اس کے برعکس ایمان سوز باتیں ذہن میں پڑنے کے مواقع قدم قدم پر ہیں۔ بنیادی ایمانیات کے بارے میں ذہنوں میں شکوک و شبہات عام ہیں۔

آج کے جوان میں ایمان مخالف شکوک و شبہات کی بنیادی وجہ یہ ہیں:

① یہود و نصاریٰ کی صحبت اور ان سے تعلیمی روابط کے اثرات بد۔

یہود و نصاریٰ تو اپنے جعلی دین سے برگشتہ ہیں، ہی آج دین سے ناواقف مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سچے دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: **لَتَتَّبِعَنَّ سُلَٰتَنَ مَنْ قَبْلُکُمْ**۔

② اپنے دین سے جہالت۔

③ صحبت بد کی ظلمت۔

④ ذکر اور صحبت صالح کی نورانیت سے محرومی۔

سب سے پہلے نوجوانوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کے علم سے مزین کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے ہر زمانہ میں علماء نے اپنی تصنیفات کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔

مولانا محمد نعیم صاحب زید مجدہم فاضل جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد و مختص جامعہ دارالعلوم کراچی و مسترشد خاص شفیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ و خلیفہ مجاز شیخ العرب و الحم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اعلیٰ علی اور روحانی نسبتوں کے ماشاء اللہ جامع اور موفق من اللہ ہیں۔ ان کی تصنیف ”تفہیم الفقہ“ ماشاء اللہ جامع اور نافع کتاب ہے۔ خصوصاً درساً پڑھانے کے لیے نہایت موزوں کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا نفع عام اور تام فرمائیں، آمین!

محمد طیب

خادم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد

یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۴۱ھ

پیش لفظ

(تعمیم فقہ)

اسلامی علوم میں فقہ کو ایک خاص درجہ و مقام حاصل ہے؛ کیوں کہ یہ قرآن وحدیث کا نچوڑ، صحابہ کے فتاویٰ کا خلاصہ اور فقہاء کی مجتہدانہ کوششوں کا شاہکار ہے، یہ خالق کائنات کی مرضیات ومأمورات کا بیان بھی ہے اور حقوق کی ضروریات اور دشواریوں کا حل بھی، جس حکم کو جاننے اور سمجھنے کے لئے قرآن کی متعدد آیات اور سیکڑوں احادیث وآثار سے رجوع کرنا پڑتا اور بسا اوقات متعارض دلائل میں تحقیق پیدا کرنے اور قیاس کی مختلف جہتوں میں ترجیح دینے کے لئے دلوں نہیں، مہینوں آنکھ کا چراغ جلانا پڑتا، فقہاء چند صدیوں یا دو چار صفحات میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں؛ اس لئے کوئی شکر نہیں کہ یوں تو تمام ہی علوم اسلامی کے خادمین امت کی شکر یہ کے مستحق ہیں؛ لیکن فقہاء کا ان پر براہ راست احسان ہے اور ان کی کوششوں سے امت کے لئے قرآن وحدیث پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اسی لئے اس علم کی آبیاری میں تاریخ کی بہترین ذہانتیں خرچ ہوئی ہیں، عربی زبان میں فقہ اسلامی کی جو خدمت کی گئی ہے، اس کا تو کیا ذکر، ایک کتب خانہ کیا کئی وسیع و عریض کتب خانے بھی مل کر اس کا احاطہ نہ کر سکیں؛ لیکن اردو زبان میں بھی فقہ کے موضوع پر جو کام ہوا ہے، وہ اہمیت کے اعتبار سے بڑا قیمتی، مقدار کے اعتبار سے وسیع اور نوعیت کے اعتبار سے کثیر الاطراف ہے، اسی سلسلہ کی ایک قابل قدر کاوش وہ ہے، جو ”تعمیم الفقہ“ کے نام سے اس وقت میرے سامنے ہے، اس کتاب میں عقائد اور مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے اور جزئیات کی تحقیق اور حسن ترتیب نے اس کتاب کے خُسن کو دو بالا کر دیا ہے۔

کتب کے مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب پاکستان کی مقبول دینی درسگاہوں میں سے ایک جامعہ اشرف المدارس کے شعبہ افتاء کے استاذ ہیں اور متعدد تحقیقی کتابیں ان کے قلم سے آچکی ہیں، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس گراں قدر کوشش کو قبول فرمائے اور عوام و خواص کے لئے نفع کا باعث بنائے، مؤلف گرامی معاملات پر بھی اسی اسلوب میں قلم اُٹھائیں تو ایک بہتر کام تکمیل کو پہنچ جائے گا، ربنا تقبل منا إنک أنت السميع العليم۔

خالد سیف اللہ رحمانی

(خادم: المجمع العالي الاسلامی حیدرآباد)

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

۱۳ جنوری ۲۰۲۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences)

Allama Muhammad Yousuf Banuri Town
Karachi - Pakistan.

جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
کراچی ۷۴۸۰۰ - پاکستان

Ref. No. _____

Date: ۲۶/۶/۲۵
۱۵/۶/۲۰۱۵

عزیز القدر مولانا محمد نعیم صاحب سلمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کی تالیفات کا ایک سیٹ جس میں ”تفہیم الفقہ“ بھی شامل ہے، وصول پا کر مشکور اور مسرور ہوا۔ فجزاکم اللہ خیراً۔ تالیفات ملاحظہ کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ الحمد للہ ایک عالم دین کو علمی و عوامی دروس کے ذریعہ عوام الناس کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس کی عمدہ مثال آپ نے پیش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت و ترقی نصیب فرمائے اور امت کی دینی رہنمائی کے مزید کاموں کیلئے حق تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے۔

تعلیم الفقہ، مواد، اسلوب بیان اور موضوعات کی ترتیب کے اعتبار سے بہت مفید کوشش ہے۔ البتہ حصہ اول کا نام ”تفہیم الفقہ“ رکھنے کی بجائے اگر ”تفہیم العقائد، تفہیم الکلام یا تفہیم الأصول“ وغیرہ ایسا نام جو عقائد کی ترجمانی کرتا ہو، رکھا جائے تو زیادہ موزوں رہے گا، کیونکہ فقہاء، علم کلام کو فقہ کے بجائے مستقل موضوع قرار دیتے ہیں، البتہ معاصر کتب فتاویٰ کی ترتیب کے پیش نظر تجاویز بھی ہے، مگر اس کے ساتھ مجموعہ کا نام ”تفہیم الفقہ“ کی بجائے کچھ اور تجویز کیا جائے تو زیادہ اچھی ترجمانی ہوگی۔

فقط والسلام
عبد الرزاق اسکندر

(مولانا ڈاکٹر) عبد الرزاق اسکندر

مہتمم جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

دعائیہ کلمات

شیخ العلماء والصلحاء حضرت مولانا عبد الحفیظ کی صاحب دامت برکاتہم
خلیفہ اجل قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ
مکتہ المکرمہ

سازگار: ابراہیم الحلیل المسطفی مکتہ المکرمہ

المکتبۃ الإمدادیۃ

لصاحبہا: عبد الحمیظ ملک عبد الحق

س.ت: ۰۷۹۶-۰۳۱۰ ت: ۰۵۷۰۲۸۷ ص.ب: ۱۷۲۹

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه اجمعين
اباعد! حضرت مولانا منشی ابویوسف محمد نعیم مدظلہ العالی (رئیس دارالافتاء جامعہ اشرف المدارس کراچی اور خطیب جامع مسجد عسکری 5 ملیر
کینٹ کراچی) نے اس سیاہ کار کو گزشتہ دنوں کراچی کی حاضری کے دوران دو جلدیں "تفہیم الفقہ" اول و دوم ارسال فرمائیں، ساتھ ہی ایک
گراہی نامہ بھی ارسال فرمایا جس میں بہت خوبصورت انداز سے مطالبہ فرمایا کہ ان کی اس کتاب (دونوں جلدوں) کے بارے میں کچھ لکھ
دوں۔ یہ ان کا اس سیاہ کار کے بارے میں حسن ظن کی بناء پر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو اس بارے میں جزا خیر عطا فرمادیں اور اپنے نیک و صالح بندہ
کے حسن ظن کے مطابق اس سیاہ کار کے ساتھ معاملہ فرماوے کہ وہ ستار و غفار اور رحیم و کریم ہے۔

اپنے مختلف مشاغل و مصروفیات کی وجہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اس کتاب کے مطالعہ میں دیر ہو گئی جب اٹھائی تو سچی بات ہے کہ کتاب کی
(دونوں جلدوں) کی حسن ترتیب و تسمیق اور تفہیم کے احسن انداز کی وجہ سے کئی گھنٹے تک لگاتار اس کا مطالعہ کرتا رہا اور مؤلف کریم کے
لیے دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔

ماشاء اللہ، خیر الکلام مائل و دل کا صحیح مصداق پایا، اس انداز سے کہ کوئی کمی یا تقصیر بھی محسوس نہ ہو، ہر لحاظ سے مستند اور مدلل ثقہ معتمد علماء
کرام و جمہور اہل السنۃ و الجماعۃ کے مبارک مسلک و آراء گرامی کے مطابق کتاب کی دونوں جلدوں کو پایا، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی نعیم صاحب کو
اپنی شایان شان اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں اور اس سلسلہ مبارکہ کو جلد از جلد علی منوالہ تکمیل تک پہنچائیں۔
اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی نظر آئی کہ یہ صرف طلبہ کرام اور علوم دینیہ کے محبین ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے طبقات
مختلفہ کے لیے بہت مفید ان شاء اللہ ہوگی۔

اس لیے تمام پڑھنے والے مسلمانوں مرد و عورتوں سے درخواست ہے کہ اس مبارک کتاب کو ضرور بضرور حاصل کر کے اس سے مستفید
و مستفیض ہوں۔

اللہ تعالیٰ اس مبارک کتاب کو اپنی بارگاہِ کریمہ میں قبولیت سے نوازے، مولفِ کریم کے لیے صدقہ جاریہ مبارک بنائے اور جلد از جلد اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے آمین۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وسیدرسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا وحبینا وقرۃ اعیننا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی
الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیا کثیرا کثیرا۔

کتبہ الفقیر الی ربہ الکریم
عبد الحفیظ المکی - مکہ مکرمہ

کتبہ الفقیر الی ربہ الکریم
عبد الحفیظ المکی - مکہ مکرمہ
شب اتوار 6 ربیع الاول 1436ھ
بمطابق 28 دسمبر 2014ع

دعائیہ کلمات
استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہ
مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!
آپ کا تعارفی مکتوب اور تفہیم الفقہ اول و دوم موصول ہوئے، عرصہ تک بندہ کو دیکھنے کا موقع نہ ملا، آج 9 ذوالحجہ 1435ھ کو کچھ موقع ملا تو بندہ نے جتنی جتنی مقامات سے اس کا مطالعہ کیا، ماشاء اللہ مجموعی طور پر اس کو جامع اور مفید پایا اور تحریرات سے اس میں مزید فائدہ بڑھ گیا، دل سے دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں اور مسلمانوں کے لیے اسکو زیادہ سے زیادہ نافع بنائیں آمین۔

بندہ عبدالرؤف سکھروی
9/12/1435ھ

بندہ عبدالرؤف سکھروی
9/12/1435ھ

الجمعة الاشرفية

حافظ الرحمن اشرفی

- () Vice Chancellor: Jamia Ashrafia
- () Director Education: Jamia Ashrafia
- () Patron: Ummul Qura Institute Lahore
- () Patron: Ashrafia Girls College Lahore

- () نائب مہتمم و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ، لاہور
- () سرپرست مسجد اُم القرآن، لاہور
- () سرپرست اشرفیہ گرلز کالج، لاہور

Ref. #

Dated

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم .

اما بعد .

من یرد اللہ بہ خیر ایفقہ فی الدین (الحديث)

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بہلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔

ایک مسلمان کو 24 گھنٹے کے پیش آمد، مسائل میں حلال و حرام، جائز و ناجائز پاکی و ناپاکی کا علم رکھنا انتہائی ضروری و اہم ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اردو دان لطیفہ کیلئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بہشتی زیور تحریر فرمائی جو کہ اپنی نظیر آپ ہے۔

فی زمانہ اس کی اشد ضرورت تھی کہ آسان طرز تنطاب و عبارت میں فقہی مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے تمام طبقات پھر پورا استفادہ کر سکیں۔

الحمد للہ مفتی محمد نعیم صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور متن ادا کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے بہتر سے بہتر بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

محتاج دعاء
مستطاع

حافظ فضل الرحیم اشرفی

نائب مہتمم و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ، لاہور

13/9/2014

دعائیہ کلمات

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوعمار زاہد الراشدی صاحب مدظلہم
صدر مدرس جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ و سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل

سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل
کونیز، رابطہ کبھی تحریک اہل سنت و پاکستان
سینٹر نائب صدر، ملی مجلس شری پاکستان

ابو عمار
زاہد الراشدی

صدر مدرس جامعہ نصرۃ العلوم ہارون ٹیچ گوجرانوالہ
خطیب، مرکزی جامع مسجد شریانوالہ باغ گوجرانوالہ
ڈائریکٹر، انٹرنیٹ اکادمی دلا گوجرانوالہ

Website www.alsharia.org Email zrashdi@hotmail.com Phone +92 301 4904020

باسمہ سبحانہ

محترم مولانا مفتی محمد نعیم صاحب زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی؟

تفہیم الفقہ کی دونوں جلدیں میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں بلکہ میں نے اسے ایک اچھی اور مفید کاوش سمجھتے ہوئے اپنے پوتوں کی
لاہوری کی زینت بنایا ہے، آپ نے بھجوا کر کرم فرمایا، آپ نے عقائد و احکام کو سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ آج
کے حالات اور ضروریات کے مطابق بہت مفید ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے دعا گو ہوں کہ اللہ رب
العزت آپ کی اس محنت کو قبولیت سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔

آمین یا رب العالمین۔

شکریہ

والسلام

شکریہ!
درودم
مدرس جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

ابوعمار زاہد الراشدی

مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ

Hafiz

M. Anwar-ul-Haq Haqqani

- Ustazul Hadith Jamia Dar-ul-loom-e-Haqqania
 - Naib Muhtamim Akora Khattak Nowshera
 - Central Vice President
- Wifaqul Madaris-ul-Arabia Multan Pakistan

حافظ محمد انوار الحق حقانی

(ایم۔ اے) پنجاب

استاذ الحدیث و نائب مجتمہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک، نوشہرہ و ضلع نوشہرہ
مرکزی نائب صدر و قاضی المدارس العربیہ پاکستان - پاکستان

حوالہ نمبر

مورخہ

لحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین یعنی اللہ تعالیٰ جس کی کے ساتھ بھی خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر دین کی باریکیاں کھول دیتا ہے۔ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو کہ انسانی زندگی کے تمام جزئیات پر محیط ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی لمحہ، کوئی حالت خواہ خوشی کی ہو یا غمی کی ایسی نہیں جس میں دین اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو یکساں اور سکھایا جائے کیونکہ اس کو یکساں ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت کیلئے ایک اہم فریضہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

دین اسلام کی بنیاد دین کے اہم مسائل و احکام پر ہے جس میں عبادت سے لیکر عبادات تک کے تمام مسائل شامل ہیں۔ جن کا جاننا ہر ایک کیلئے لازمی ہے۔ آج امت مسلمہ جن ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہے اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ دین اسلام سے ناواقفیت اور اجنبیت ہے۔ آج مسلمان نے غیروں کے طور پر چلنے اپنا کر اپنے دین کو اجنبی بنا دیا ہے۔ اور اپنی مقصد تخلیق کو بھلا دیا ہے کہ حکم الحاکمین ذات نے انسان کی تخلیق کا مقصد خدا پنے کلام میں بیان فرما دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد میری اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اگر انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے تو ہر قدم پر کامیابی سے ہم کنار ہوگا۔

زیر نظر کتاب بھی ان ہی احکام پر مشتمل ایک جامع تفہیمت مسلمہ کو عطا ہوا ہے۔ ایک جید دینی شخصیت، ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بے بہا کاوش جو ایک بہترین اور جدید طرز بیان پر مشتمل ہے۔

مذکورہ کتاب ”تفہیم فقہ“ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فقہ کا مفہم وادراک کو اسی طرح کتاب بھی بڑی آسان اور سہل انداز سے ترتیب دی گئی ہے۔ ہر موضوع کے آخر میں عملی مشق نے سونے پر سہا کا کام دیا ہے کیونکہ سوال و جواب سے بات بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اب تک سولہ بار چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو دین و دنیا کی ترقیات سے نوازا کر ان کی مذکورہ کتاب ”تفہیم فقہ“ بشمول دیگر تالیفات و تصنیفات اپنے حضور شرف قبولیت سے نوازاے۔ آمین

محمد رفیع صاحب

(شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد انوار الحق حقانی)

نائب مرکزی صدر و قاضی المدارس العربیہ پاکستان و نائب مجتمہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

0923-630793 فون:

0923-630340

0923-630341

E-mail: mhmdtaha786@gmail.com

موبائل: 0333-9104192

0333-9104194

فیکس: 0923-630922

جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک، ضلع نوشہرہ

دعائیہ کلمات

شیخ طریقت، ولی کامل حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دامت فیوضہم
خلیفہ مجاز قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

MADRASSA ANWAAR-E-SAHABA
JAMIA MASJID SIDDIQ-E-AKBAR
ELAHABAD CHUNHUPAL RAWALPINDI-26. Tel: 860372

مَدْرَسَةُ الْاَنْوَارِ السَّاهِبَةِ
اَلَمْ تَدْرِكْ اَجْمَعُ اَنْوَاعَ الْعِلْمِ
اَلَمْ تَدْرِكْ اَجْمَعُ اَنْوَاعَ الْعِلْمِ
اَلَمْ تَدْرِكْ اَجْمَعُ اَنْوَاعَ الْعِلْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اُحْمَدُ لِلّٰهِ وَكُفٰی وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الرَّسْلِ وَخَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ الْاَتْقِیَاءِ
اَمَّا بَعْدُ! مَحْمُودٌ وَكَرَّمُ حَضْرَتِ مَوْلَانَا مُفْتٰی مُحَمَّدٌ نَعِیْمُ صَاحِبِ زَیْدِ مَجْدٍ نَعْمَ بَعْدَ عِلْمٍ وَعَمَلٍ كَوَافِلِیْ مَبَارَكِ تَأْلِیْفِ (تَقْرِیْمِ الْفَقْه) پَر دَعَائِیَہ
كَلِمَاتِ تَحْرِیرِ كَرْنَةِ كَلَمِ فَرَمَیَا هُیَ۔ كِتَابِ كِی عَلَمِی اَوْرِ فِقْهِی بَرَكَاتِ پَر اَهْلِ عِلْمِ بَزْ رُغُوں كِی رَاے اَوْرِ كِتَابِ كِی مَدَارِسِ مِیْنِ دَاخِلِ نَصَابِ
هُونَ اَوْرِ دِیْكَرِ زَبَانُوں مِیْنِ تَرَا جَمِ كِی خُوشْ خَبَرِی سَے اِسْ كِی اَفَادِیْتِ وَاضِحْ هُیَ، اَهْلِ عِلْمِ كَے عِلَاوَهْ عَامِ مُسْلِمَانُوں كِی بَھِیْ یَہْ اِیْكَ ضَرُورَتِ
هُیَ۔ وَاقِعِیْ یَہْ اِیْكَ مَبَارَكِ كَامِ هُیَ، جَوَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِپْنِے اِیْكَ اِیْسَے بَنْدَے سَے لَے رَہَے ہِیْنِ جُوْ عِلْمِی دُنْیَا سَے وَابِغِیْ كَے سَا تَھْ سَا تَھْ
رُوحَانِیْ دُنْیَا سَے بَھِیْ وَابِطَہْ ہِیْنِ، كِتَابِ كَے دُونُوں حَے ظَاہِرِیْ وَبَاطِنِیْ خُوبِیُوں سَے مَزِیْنِ ہِیْنِ، اللّٰهُ جَلِ شَانَهْ قَبُولِ فَرَمَیْنِ كَہْ اَصْلِ چِزِ
قَبُولِیْتِ عِنْدَ اللّٰهِ هُیَ، اللّٰهُ اِنْ كَے لِیَے صَدَقَہْ جَارِیَہْ بَنَاے، اللّٰهُ جَلِ شَانَهْ حَضْرَتِ مُؤَلَفِ اَوْرِ ہَمِ سَبْ كُو صَحَابِہْ اَكْرَامِ رِضْوَانِ اللّٰهِ عَلَیْھِمْ
اَجْمَعِیْنِ كِی طَرَحِ پَرِیْرِیْدُوں وَجْھِہْ اَوْرِ یَتَغَوْنِ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا كَے زَمْرَے مِیْنِ شَامِلِ فَرَمَاے اَوْرِ ہَمِیْشَہْ ہَمِیْنِ یَہْ مَبَارَكِ
كَامِ نَصِیْبِ فَرَمَاتَے رَہِیْنِ: وَ مَا ذَا لِكْ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِیْزِ

فقط والسلام

تقدیر محمد عزیز الرحمن غفرلہ

تقدیر محمد عزیز الرحمن غفرلہ

فقیر محمد عزیز الرحمن غفرلہ

26 ربيع الاول 1436ھ

دعائیہ کلمات

استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب مدظلہ

خادم علوم نبوی و دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور

Mufti Ghulam Ur Rahman
Khadim-e-Ulum-e-Nabvi & Darul Ifta
Jamia Usmania Peshawar.

مفتی غلام الرحمن

خادم علوم نبوی و دارالافتاء
جامعہ عثمانیہ پشاور

Date: 20-11-07/4

Ref No: 636

گرامی قدر جناب حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مدظلہ

مراجہ تیرا!

علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کا مراسلہ اور دو جلدوں پر مشتمل ”تعمیم الفقہ“ کتاب کا انمول تحفہ موصول ہوا۔ علمی و معلوماتی ہدایا کی ترسیل کے سلسلے میں آپ کی اس نوازش پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مراسلہ سے آپ کی دینی وابستگی سے آگاہی پر دلی مسرت محسوس ہوئی۔ جامعہ اشرف المدارس میں دارالافتاء کی مسؤلیت، امامت و خطابت اور تصنیف و تالیف سے گہری مناسبت خوش آئند خدمات ہیں۔ مزید برآں تصنیفی خدمات سہارا بنا کر اندرونی اور بیرونی ملک ارباب علم کے ساتھ تعلق اور ان کی دیرپہ دعاؤں کا حصول آپ کا اپنے اکابر پر اعتماد کا بین ثبوت ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جیسے یہ کار کے ساتھ رابطہ اور اپنی تصنیف کے متعلق تاثرات طلب فرمانا بھی آپ کی وسعت ظرفی ہے۔

جبر حال ”تعمیم الفقہ“ ایمانیات، عقائد کے اہم احکام اور فقہ اسلامی کے ضروری مسائل کے بیان پر مشتمل آپ کی ایک عمدہ کاوش ہے۔ جس میں آپ نے سہل انداز اور عام فہم اسلوب اختیار کر کے قارئین کے لیے مسائل کا سمجھ آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں مسائل سمجھ کر دینی استحضار کے لیے ہر باب کے اندر مسائل ذکر کرنے کے بعد متعلقہ باب کے مطابق سوالات اور اہم مسائل کا صحیح اور غلط پہلو لکھ کر صحیح اور غلط کے نشانات کے ذریعہ قاری کے سمجھ کے جانچ پڑتال کے لیے عملی مشق کا اضافہ بھی کتاب کی اہم خوبی ہے۔ اگرچہ کتاب کے مسائل و احکام عقائد اور فقہ کی کئی کتابوں سے باسانی دستیاب ہیں لیکن آپ کے انداز بیان نے ان میں ایسی جدت پیدا کی کہ کتاب نئی تحقیق کا شاہکار ہے۔ رب کریم آپ کے ان دینی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کی اس محنت کو ثمر آور فرما کر مخلوق خدا کے رشد و ہدایت کے لیے عمدہ ذریعہ ثابت فرمائے۔ آمین

مفتی غلام الرحمن
جامعہ عثمانیہ پشاور

فہرست

- 33..... صدائے مولف ❁
- 38..... ◀ حضرات علمائے کرام و اساتذہ کرام سے دردمندانہ التجاء.....
- سبق نمبر ① ایمان کی حقیقت، شرائط اور اوصاف
- 39..... ایمان لانا کتنا آسان ہے ❁
- 40..... حدیث کی اقسام ❁
- 40..... ◀ خبر متواتر.....
- 40..... ◀ خبر متواتر کا حکم.....
- 40..... ◀ خبر مشہور.....
- 41..... ◀ خبر واحد کی تعریف اور حکم.....
- 41..... خیالات کی اقسام ❁
- 41..... ایمان کی تعریف ❁
- 42..... ضروریاتِ دین ❁
- 42..... ایک خوبصورت مثال ❁
- 42..... ◀ اہم نوٹ.....
- 43..... ضروریاتِ دین کی مثالیں ❁
- 43..... ◀ حدیث سے دلیل ①.....
- 43..... ◀ حدیث سے دلیل ②.....
- 44..... ◀ اہم نوٹ.....
- 44..... ایمان کی حقیقت، تصدیقِ قلبی ❁

- 45..... ضروریاتِ دین کی اقسام..... ❁
- 45..... شرائطِ ایمان..... ❁
- 45..... ◀ ایمان کی پہلی شرط - ضروریاتِ دین کا ماننا.....
- 45..... ◀ دوسری شرط - یقینِ کامل.....
- 46..... - ایک اہم سوال.....
- 46..... - جواب.....
- 46..... - حدیث سے دلیل.....
- 46..... ◀ تیسری شرط - اظہارِ برأت.....
- 46..... ◀ چوتھی شرط - تصدیقِ قلبی.....
- 47..... ایمان کی مختلف حیثیتیں..... ❁
- 47..... ◀ نفسِ ایمان.....
- 47..... ◀ کمالِ ایمان.....
- 48..... ◀ حلاوتِ ایمان.....
- 48..... کفر کا معنی اور اس کی اقسام..... ❁
- 49..... ◀ کفرِ انکار ◀ کفرِ جود ◀ کفرِ عناد.....
- 50..... ◀ کفرِ نفاق ◀ کفرِ زندہ ◀ کفرِ الحاد.....
- 51..... ایمان اور اسلام میں نسبت..... ❁
- 52..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۲) شرک کی حقیقت اور اس کا حکم

- 55..... شرک فی الذات..... ❁
- 56..... شرک فی الصفات..... ❁

56.....	شُرک فی المحبۃ.....	✽
56.....	◀ اہم نوٹ.....	
57.....	◀ اہم فائدہ.....	
57.....	شُرک فی العبادات.....	✽
58.....	◀ قرآنی آیت سے دلیل.....	
59.....	◀ حدیث سے دلیل.....	
59.....	شُرک فی الحکم.....	✽
60.....	◀ اہم نوٹ.....	
60.....	◀ اہم فائدہ.....	
60.....	شُرک فی العلم.....	✽
61.....	◀ اہم نوٹ.....	
61.....	شُرک فی القدرت.....	✽
62.....	شُرک فی السَّمْع والبصر.....	✽
63.....	شُرک فی الصفات.....	✽
63.....	تعظیم اور عبادت میں فرق.....	✽
64.....	شُرک کا حکم.....	✽
64.....	شُرک کے بطلان کی عقلی دلیل.....	✽
64.....	اہم نکتہ.....	✽
65.....	مشرک کی دعا کا حکم.....	✽
66.....	نقشہ برائے اقسام شرک.....	✽
66.....	عملی مشق.....	✽

سبق نمبر ۳ یَوْمُنُون بِالْغَيْبِ

- 70.....قبولیت کے اعتبار سے ایمان کی اقسام.....❁
- 71.....علم حاصل کرنے کے ذرائع.....❁
- 71.....◀ پہلا ذریعہ: حواسِ خمسہ.....
- 72.....◀ دوسرا ذریعہ: عقل.....
- 72.....- عقل کی فضیلت.....
- 74.....- امام غزالیؒ کا فرمان.....
- 74.....- ایمان افروز مکالمات.....
- 75.....- عقلِ صحیح کا معیار.....
- 75.....- دورِ حاضر کی سنگین غلطی کا ازالہ.....
- 76.....- انبیائے کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہیں.....
- 76.....- عقل کی حیثیت.....
- 77.....- عقل پرستی کے فتنہ کی اصلاح.....
- 77.....- ایک خوبصورت مثال سے وضاحت.....
- 78.....◀ تیسرا ذریعہ: وحی الہی.....
- 78.....- احوالِ آخرت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا.....
- 79.....- انسانی عقل کی بے بسی اور کمزوری.....
- 80.....- ایک خوبصورت مثال سے وضاحت.....
- 82.....- ایک ضروری تنبیہ.....
- 83.....- خلاصہ تحقیق.....
- 84.....عملی مشق.....❁

سبق نمبر ۴ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد (حصہ اول)

- 86..... بنده کا سب سے پہلا فرض..... ❁
- 86..... نظریہ دہریت اور نیچریت..... ❁
- 87..... عقیدہ اسلام..... ❁
- 87..... دہریت اور نیچریت کا بطلان عقلی دلیل سے..... ❁
- 88..... خالق کائنات کا ازلی اور ابدی ہونا..... ❁
- 88..... موجودات کی اقسام..... ❁
- 89..... اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور احدیت..... ❁
- 89..... توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل..... ❁
- 91..... خلاصہ کلام..... ❁
- 91..... نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کا ابطال..... ❁
- 91..... اللہ جل جلالہ کا واجب الوجود ہونا..... ❁
- 92..... اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی..... ❁
- 92..... اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا..... ❁
- 92..... اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ..... ❁
- 93..... اللہ تعالیٰ کی صفت سمع..... ❁
- 93..... ◀ حدیث سے دلیل..... ❁
- 94..... اللہ تعالیٰ کی صفت بصر..... ❁
- 94..... ◀ حدیث سے دلیل..... ❁
- 95..... اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات ہونا..... ❁

- 95..... اللہ تعالیٰ کا استویٰ علی العرش..... ❁
- 96..... اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت..... ❁
- 96..... اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزاقیت..... ❁
- 96..... قرب و بعد..... ❁
- 97..... اللہ کے وجود کا منکر..... ❁
- 97..... اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک..... ❁
- 97..... اللہ تعالیٰ کا موثرِ حقیقی ہونا..... ❁
- 98..... نزولِ باری تعالیٰ..... ❁
- 98..... باری تعالیٰ کا غیر فانی ہونا..... ❁
- 98..... حلول سے پاک ذات..... ❁
- 99..... الوہیتِ عیسیٰ کے مہمل عقیدہ کا بطلان..... ❁
- 100..... خاندان سے پاک..... ❁
- 100..... دیدارِ باری تعالیٰ..... ❁
- 101..... ◀ حدیث سے دلیل..... ❁
- 102..... عملی مشق..... ❁
- سبق نمبر ⑤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد (حصہ دوم)
- 108..... وحدۃ لا شریک لہ..... ❁
- 108..... ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا..... ❁
- 108..... عبادت کے لائق ذات..... ❁
- 109..... حلال و حرام کرنے والی ذات..... ❁

- 109..... ◀ حدیث سے دلیل
- 109..... اللہ تعالیٰ کی صفتِ حیاة
- 110..... صفتِ علم
- 111..... اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں
- 111..... صفتِ وحدت
- 111..... خالق و مالک
- 112..... صفتِ کلام
- 113..... متفرق صفات
- 114..... خالقِ افعال
- 114..... صفتِ غضب
- 115..... دینے والی ذات
- 115..... صفتِ حکمت
- 115..... ہندوؤں کے ایک اعتراض کا جواب
- 116..... تشابہات
- 117..... بے مثال ذات
- 118..... کسی کا محتاج نہیں
- 118..... کوئی چیز اس پر لازم نہیں
- 119..... عملی مشق

سبق نمبر ⑥ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق عقیدے

- 123..... حضرات انبیاء علیہم السلام کون ہیں؟

- 123..... ضرورت رسالت..... ❁
- 124..... نبی اور رسول میں فرق..... ❁
- 124..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 125..... انبیاء علیہم السلام کی تعداد..... ❁
- 126..... نبوت اور رسالت کا منصب وہی ہے..... ❁
- 126..... انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت..... ❁
- 127..... انبیاء علیہم السلام کی عصمت..... ❁
- 127..... ہر نبی کا میاب تھا..... ❁
- 128..... انبیاء علیہم السلام سے خطا و غلطی ناممکن ہے..... ❁
- 128..... أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُل کون ہیں..... ❁
- 129..... رسالت پر ایمان سے توحید کی تکمیل..... ❁
- 129..... منصب نبوت و رسالت سے معزولی ممکن نہیں..... ❁
- 130..... تمام انبیاء کرام اصولی تعلیمات میں متفق ہیں..... ❁
- 130..... سب انبیاء پر ایمان اور سب کی تعظیم ضروری ہے..... ❁
- 131..... دین اسلام کا ادیان عالم سے تقابلی جائزہ..... ❁
- 131..... دیگر مذاہب کے بانیوں کی طرف منسوب لغویات و کفریات کی حقیقت..... ❁
- 132..... سید الاولین والآخرین رحمت عالم حضور نبی کریم ﷺ سے متعلق عقائد..... ❁
- 132..... ◀ افضل الانبیاء.....
- 133..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 133..... ◀ نبی کریم ﷺ کی شانِ بعثت.....
- 134..... ◀ نبوت کی تقسیم.....

- 134..... ◀ نبی کریم ﷺ کی شانِ علم
- 135..... ◀ حدیث سے دلیل
- 135..... ◀ نبوت کا دار و مدار: عقلِ کامل اور اخلاقِ حمیدہ
- 136..... ◀ حضرت محمد ﷺ عقل و اخلاق میں سب انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں
- 136..... ◀ عقل و فہم میں افضلیت کی دلیل
- 136..... ◀ اخلاق میں افضلیت کی دلیل
- 137..... ◀ حضرت محمد ﷺ کی نبوت کی دلیل
- 137..... ◀ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ و مقام
- 137..... ◀ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں
- 138..... ◀ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے
- 139..... ◀ حدیث سے دلیل
- 139..... ◀ نبی کریم ﷺ خاتم النبیین
- 140..... ◀ جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار کا حکم
- 141..... ◀ عملی مشق

سبق نمبر ۷ فرشتوں کے بارے میں ضروری عقائد

- 148..... ◀ فرشتوں پر ایمان
- 148..... ◀ فرشتوں کے منکر کا حکم
- 148..... ◀ فرشتوں کی صفات
- 149..... ◀ فرشتوں میں مراتب
- 149..... ◀ سب سے زیادہ مقرب چار فرشتے ہیں
- 150..... ◀ حدیث سے دلیل

- 151..... فرشتوں کی تعداد..... ﴿﴾
- 151..... فرشتوں کی ذمہ داری..... ﴿﴾
- 152..... ◀ حدیث سے دلیل
- 153..... فرشتوں کے نام..... ﴿﴾
- 153..... ◀ حدیث سے دلیل
- 154..... فرشتے کا انسانی شکل میں آنا..... ﴿﴾
- 154..... مشرکین مکہ کا عقیدہ..... ﴿﴾
- 154..... جنات کے بارے میں ضروری عقائد..... ﴿﴾
- 154..... ◀ جنات کی پیدائش
- 155..... ◀ جنات کا وجود
- 155..... ◀ جنات کی شکل و صورت
- 155..... - حدیث سے دلیل
- 155..... ◀ جنات کی طاقت
- 155..... ◀ جنات کی عمریں
- 156..... ◀ کیا جنات مکلف ہیں؟
- 156..... ◀ نیک و بد جنات
- 156..... ◀ جنات میں تو والد و تناسل
- 157..... ◀ شیاطین
- 157..... ◀ جنات کی خوراک
- 157..... - حدیث سے دلیل
- 157..... ◀ آنحضرت ﷺ سے پہلے جنات کی حالت
- 158..... ◀ زمانہ جاہلیت میں جنات کی پناہ مانگنا

158.....	◀ جنات صحابہؓ
159.....	◀ جنات کا انجام
159.....	◀ ابلیس لعین
160.....	◀ جنات کا ثبوت
161.....	عملی مشق

سبق نمبر ۸ آسمانی کتابیں

164.....	کون سی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے
164.....	آسمانی کتابوں کے نام
165.....	آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد
165.....	قرآن کے علاوہ تمام کتب تحریف شدہ ہیں
166.....	صرف قرآن پاک محفوظ ہے
166.....	قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل
166.....	قرآن پاک کی حقانیت پر واضح دلیل
167.....	قرآن پاک کی حقانیت کی عقلی دلیل
168.....	قرآن کریم کا باقی کتب کے مقابلے میں درجہ
169.....	الفاظ قرآنی کے ساتھ معانی اور تفسیر بھی محفوظ ہیں
170.....	قرآن مجید کے مختلف نام
170.....	قرآن مجید عربی میں
170.....	قرآن مجید کلام اللہ ہے
171.....	قرآن مجید کا رتبہ
172.....	عملی مشق

سبق نمبر ۹ قیامت اور علاماتِ قیامت

- 176..... قیامت کا منظر..... ❁
- 177..... قیامت کا وقت..... ❁
- 177..... نفعِ اولیٰ اور نفعِ ثانیہ..... ❁
- 177..... قیامت کا مقصد..... ❁
- 178..... علاماتِ قیامت کی اہمیت..... ❁
- 178..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 178..... علاماتِ قیامت کی تین قسمیں..... ❁
- 179..... ◀ قسمِ اول (علاماتِ بعیدہ).....
- 179..... - فتنہ تاتار.....
- 179..... - حدیث سے دلیل.....
- 180..... - نازُ الحجاز (حجاز کی آگ).....
- 180..... - حدیث سے دلیل.....
- 182..... ◀ قسمِ دوم (علاماتِ متوسطہ).....
- 184..... ◀ ظہورِ مہدی علیہ السلام (علاماتِ کبریٰ).....
- 186..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۱۰ خروجِ دجال

- 190..... دجال کا حلیہ..... ❁
- 191..... ◀ حدیث سے دلیل ①.....
- 192..... ◀ حدیث سے دلیل ②.....
- 193..... ◀ حدیث سے دلیل ③.....

- 194..... نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام..... ❁
- 195..... ◀ حدیث سے دلیل ①.....
- 196..... ◀ حدیث سے دلیل ②.....
- 197..... یاجوج ماجوج..... ❁
- 197..... ◀ حدیث سے دلیل ①.....
- 199..... ◀ حدیث سے دلیل ②.....
- 200..... دھویں کا ظاہر ہونا..... ❁
- 200..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 200..... زمین کا دھنس جانا..... ❁
- 201..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 201..... سورج کا مغرب سے طلوع ہونا..... ❁
- 202..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 202..... صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا..... ❁
- 203..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 204..... ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا..... ❁
- 204..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 205..... حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا..... ❁
- 205..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 205..... آگ کا لوگوں کو ملکِ شام کی طرف ہانکنا..... ❁
- 206..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 206..... صور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا..... ❁

- 206..... ◀ حدیث سے دلیل
- 208..... ◀ عملی مشق
- سبق نمبر ⑪ عالم آخرت کے بارے میں
- 214..... ◀ میدانِ محشر
- 216..... ◀ حدیث سے دلیل
- 217..... ◀ تجلّی حق تبارک و تعالیٰ
- 218..... ◀ حدیث سے دلیل
- 218..... ◀ اعمال ناموں کی تقسیم
- 219..... ◀ حدیث سے دلیل
- 220..... ◀ حساب و کتاب کا آغاز
- 221..... ◀ وزنِ اعمال
- 221..... - حدیث سے دلیل
- 222..... ◀ وزنِ اعمال دو مرتبہ ہوگا
- 222..... - حدیث سے دلیل
- 223..... ◀ قیامت کے دن اعمال ہی کا وزن ہوگا
- 223..... ◀ اشکال
- 223..... ◀ جواب
- 224..... ◀ ترازو کی حقیقت
- 224..... ◀ پلِ صراط
- 224..... ◀ حدیث سے دلیل
- 225..... ◀ حوضِ کوثر

- 226..... ◀ حدیث سے دلیل
- 227..... ✽ شفاعت
- 227..... ◀ حدیث سے دلیل
- 228..... ◀ شفاعت کون کرے گا؟
- 228..... - حدیث سے دلیل
- 229..... ◀ اقسام شفاعت
- 229..... ◀ شفاعت کا مستحق
- 230..... ✽ عملی مشق

سبق نمبر ۱۲ جنت

- 236..... ✽ جنت کا ثبوت
- 236..... ✽ جنت کا وجود
- 236..... ◀ حدیث سے دلیل
- 237..... ✽ جنت میں داخلہ کا وقت
- 238..... ◀ حدیث سے دلیل
- 238..... ✽ جنت دائمی ہے
- 239..... ◀ حدیث سے دلیل
- 239..... ✽ جنتی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا
- 239..... ✽ جنت کا مستحق
- 239..... ◀ حدیث سے دلیل
- 240..... ✽ جنت کے فنا کا قائل
- 241..... ✽ جنت کا منکر

- 241..... ﴿جنت عیش و آرام کی جگہ﴾
- 244..... ﴿خبر واحد میں جنت کی نعمت کا ذکر﴾
- 244..... ﴿دیدارِ باری تعالیٰ﴾
- 244..... ﴿حدیث سے دلیل﴾
- 245..... ﴿جنت میں داخلہ اللہ پر واجب نہیں﴾
- 245..... ﴿حدیث سے دلیل﴾
- 245..... ﴿کافر پر جنت حرام﴾
- 246..... ﴿اعراف﴾
- 246..... ﴿اعراف کی حقیقت﴾
- 246..... ﴿اعراف کے مکین﴾
- 246..... - حدیث سے دلیل
- 247..... ﴿اصحابِ اعراف کی حالت﴾
- 248..... ﴿جہنم﴾
- 248..... ﴿جہنم کا ثبوت﴾
- 248..... ﴿جہنم کا وجود﴾
- 249..... ﴿جہنم میں داخلہ کا وقت﴾
- 249..... ﴿جہنم کا عذاب﴾
- 250..... ﴿گناہ گار مومن﴾
- 250..... - حدیث سے دلیل
- 250..... ﴿جہنم کے مستحق﴾
- 251..... - حدیث سے دلیل
- 251..... ﴿یہود کا نظریہ اور اس کا بطلان﴾

- 252..... ◀ منکرِ جہنم کا حکم
- 252..... ◀ جہنم غیر فانی ہے
- 252..... ❁ اللہ تعالیٰ کا فضل و عدل
- 253..... ❁ جہنم میں کفار کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا
- 254..... ❁ جہنم کے عذابات
- 257..... ❁ خبرِ واحد میں عذاب کا ذکر
- 257..... ❁ تقدیر
- 257..... ◀ تقدیر کی حقیقت
- 257..... ◀ قضاء و قدر
- 258..... ◀ عقیدہ تقدیر مجبور محض نہیں بناتا
- 258..... ◀ تقدیر کی اقسام
- 258..... - تقدیر کے پانچ درجات اور مراتب ہیں
- 259..... ◀ اعمال نہیں چھوڑ سکتے
- 259..... ◀ تقدیر کے متعلق بحث نہ کریں
- 259..... ❁ برزخ و عذابِ قبر
- 259..... ◀ برزخ کی حقیقت
- 260..... ◀ قبر کی حقیقت
- 260..... ◀ عالمِ برزخ میں جزا و سزا
- 260..... - حدیث سے دلیل
- 261..... ◀ عالمِ برزخ کے حالات کا تعلق روح و جسم دونوں سے
- 261..... - حدیث سے دلیل
- 262..... ◀ روح و جسم کا تعلق

- 262..... - حدیث سے دلیل
- 263..... ❁ مردہ کی عذاب سے چیخ و پکار
- 263..... ❁ حدیث سے دلیل
- 263..... ❁ برزخ کے احوال
- 264..... ❁ قبر میں سوال و جواب
- 264..... ❁ حدیث سے دلیل
- 265..... ❁ برزخ میں جسم و روح کے تعلق کی حالت
- 265..... ❁ حدیث سے دلیل
- 265..... ❁ قبر کا عذاب
- 265..... ❁ حدیث سے دلیل
- 266..... ❁ روح کی موت
- 266..... ❁ حیات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
- 266..... ❁ انبیاء علیہم السلام قبروں میں زندہ ہیں
- 266..... ❁ حدیث سے دلیل
- 267..... ❁ نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا
- 267..... ❁ حدیث سے دلیل
- 268..... ❁ قبور میں انبیاء کرام علیہم السلام کی مصروفیت
- 268..... ❁ حدیث سے دلیل
- 269..... ❁ کیفیت حیات انبیاء
- 269..... ❁ کائنات کی افضل ترین جگہ
- 270..... ❁ روضہ رسول ﷺ کی زیارت

- 270..... ◀ حدیث سے دلیل
- 271..... ✽ روضہ مبارک پر حاضری کے وقت دعا
- 271..... ◀ حدیث سے دلیل
- 272..... ✽ نبی کی وفات سے نبوت ختم نہیں ہوتی
- 272..... ✽ درود پڑھنا افضل ترین نیکی
- 272..... ✽ سب سے افضل درود
- 272..... ◀ حدیث سے دلیل
- 273..... ✽ حضور ﷺ اور دیگر انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں
- 273..... ◀ حدیث سے دلیل
- 273..... ✽ انبیاء کا خواب
- 275..... ✽ عملی مشق
- سبق نمبر ۱۳ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضو اعنہ
- 284..... ✽ صحابی کی تعریف
- 284..... ✽ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ
- 284..... ✽ صحابہ کرامؓ میں ترتیب فضیلت
- 284..... ✽ تمام صحابہؓ عادل اور متقی تھے
- 285..... ✽ کوئی ولی کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا
- 286..... ✽ صحابہؓ معیارِ حق ہیں
- 286..... ✽ صحابہؓ کے باہمی اختلافات
- 287..... ✽ صحابہ پر تنقید

- 287..... ◀ حدیث سے دلیل
- 287..... ✽ صحابہ کرام محفوظ تھے
- 288..... ✽ صحابہ امت کے چنیدہ لوگ
- 288..... ◀ حدیث سے دلیل
- 288..... ✽ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر
- 288..... ✽ خلافت راشدہ
- 289..... ◀ حدیث سے دلیل
- 289..... ✽ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
- 290..... ✽ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
- 290..... ✽ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
- 290..... ✽ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
- 291..... ✽ حضرت حسن رضی اللہ عنہ
- 291..... ✽ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم
- 291..... ✽ ازواج مطہرات
- 292..... ✽ صاحبزادے
- 292..... ✽ فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- 292..... ✽ رضائے الہی کا پروانہ
- 293..... ✽ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ سے مشاورت کا حکم
- 293..... ✽ صحابہؓ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ
- 293..... ✽ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب

- 294..... صحابہؓ کے قلوب کو ایمان سے مزین فرمایا..... ❁
- 294..... صحابہؓ کے اوصاف و تورات اور انجیل میں..... ❁
- 295..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو امت کا بہترین طبقہ قرار دیا..... ❁
- 295..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 295..... صحابہؓ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے..... ❁
- 296..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 296..... فضائل اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم..... ❁
- 296..... ازواجِ مطہرات کی فضیلت..... ❁
- 297..... پاک دامن و طہیات..... ❁
- 297..... اہل بیت سے محبت کا حکم..... ❁
- 298..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 298..... اہل بیت کی مثال..... ❁
- 298..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 298..... دو وزنی چیزیں..... ❁
- 299..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 299..... شرطِ ایمان..... ❁
- 299..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 300..... حضرت عباسؓ کی فضیلت..... ❁
- 301..... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت..... ❁
- 301..... ◀ حدیث سے دلیل.....
- 301..... حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت..... ❁

- 301..... ◀ حدیث سے دلیل
- 301..... ❁ اہل بیت کی فضیلت
- 302..... ◀ حدیث سے دلیل
- 302..... ❁ اہل السنۃ کی نشانی
- 303..... ❁ مشاجراتِ صحابہ
- 303..... ❁ اختلافات کی نوعیت
- 303..... ❁ صحابہ کی عدالت و ثقاہت
- 304..... ❁ اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک
- 305..... ❁ خلاصہ کلام
- 306..... ❁ عملی مشق

سبق نمبر (۱۴) معجزات

- 311..... ❁ معجزہ کی تعریف
- 311..... ❁ معجزات کا مقصد
- 311..... ❁ معجزہ صرف پیغمبر کے لیے
- 312..... ◀ حدیث سے دلیل
- 313..... ❁ معجزات پر ایمان لانے کا حکم
- 316..... ❁ معجزہ وہی ہے کسی نہیں
- 316..... ❁ معجزات محمدی ﷺ کا ثبوت
- 317..... ❁ قرآن و سنت کا صحیح الاسناد ہونا مسلم ہے
- 317..... ❁ معجزات محمدی ﷺ کی افضلیت

- 319..... حضور ﷺ کے بعد کسی سے معجزہ کا مطالبہ کرنا.....
- 319..... ارباص.....
- 319..... لفظ معجزہ.....
- 320..... کرامات.....
- 320..... کرامت کی تعریف.....
- 320..... کرامت کا ظہور.....
- 320..... شرط ولایت.....
- 320..... موثر حقیقی اللہ تعالیٰ.....
- 320..... کرامت کے ظہور میں ولی کا اختیار.....
- 320..... کرامت کا ظہور ضروری نہیں.....
- 321..... کرامت ولی کی حقیقت.....
- 321..... معجزہ و کرامت کی بنیاد.....
- 321..... کرامت کا حکم.....
- 322..... شعبہ بازی.....
- 322..... شعبہ بازی کی تعریف.....
- 322..... شعبہ بازی کی حقیقت.....
- 322..... شعبہ بازی کسی فن ہے.....
- 323..... جادو.....
- 323..... جادو کی تعریف.....
- 323..... جادو کی صورتیں.....

- 324..... فرشتوں کا مدد کرنا..... ❁
- 325..... جادو کا اثر..... ❁
- 326..... جادو برحق ہے..... ❁
- 326..... جادو کے کلمات..... ❁
- 326..... جادو ایک سبب ہے..... ❁
- 327..... جادو اور معجزہ میں فرق..... ❁
- 328..... جادو اور کرامت میں فرق..... ❁
- 328..... جادو گر کا دعویٰ نبوت کرنا..... ❁
- 329..... نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے..... ❁
- 329..... جادو کا حکم..... ❁
- 330..... جائز عملیات..... ❁
- 330..... ہاروت و ماروت..... ❁
- 331..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۱۵) فرقِ باطلہ

- 335..... قادیانی ولاہوری..... ❁
- 336..... بہائی فرقہ..... ❁
- 336..... اسماعیلی و آغا خانی..... ❁
- 337..... اسماعیلی مذہب کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے..... ❁
- 338..... ذکری فرقہ..... ❁
- 340..... ہندو مذہب..... ❁

- 342..... سکھ مذہب..... ❁
- 345..... مجوس..... ❁
- 345..... یہود..... ❁
- 346..... نصاریٰ..... ❁
- 348..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۱۶) سنت اور بدعات و خرافات

- 353..... تہتر فرقہ..... ❁
- 353..... اہل السنۃ والجماعۃ..... ❁
- 354..... بدعت..... ❁
- 354..... ◀ احداث للدين بدعت نہیں.....
- 354..... ◀ بدعت کی حقیقت.....
- 354..... ◀ بدعت کی اقسام.....
- 354..... ◀ بدعت کا حکم.....
- 355..... ◀ نئی ایجادات بدعت نہیں.....
- 355..... ◀ بدعت کے اسباب.....
- 355..... ◀ بدعت کی تاریخ.....
- 355..... ◀ بدعتی کی سزا.....
- 355..... ◀ بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم.....
- 356..... ◀ توسل.....
- 356..... ◀ توسل کا معنی.....
- 356..... توسل کا حکم.....

- 356..... روح المعانی میں بھی اسی بات کا ذکر ہے..... ❁
- 357..... توسّل کا طریقہ..... ❁
- 358..... کن چیزوں کا توسّل جائز ہے؟..... ❁
- 359..... گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ..... ❁
- 359..... گناہوں کی اقسام..... ❁
- 359..... کبیرہ گناہ..... ❁
- 360..... کبیرہ گناہ کی معافی کی شرط..... ❁
- 360..... کبیرہ گناہوں کی تعداد..... ❁
- 367..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۱۷) فتنہ انکارِ حدیث

- 371..... تاریخ فتنہ انکارِ حدیث اور اس کے اسباب..... ❁
- 371..... پہلا سبب..... ❁
- 371..... دوسرا سبب..... ❁
- 372..... تیسرا سبب..... ❁
- 372..... چوتھا سبب..... ❁
- 372..... پانچواں سبب..... ❁
- 373..... ایک غلط فہمی کا ازالہ..... ❁
- 373..... عہدِ نبوی میں کتابتِ حدیث..... ❁
- 374..... حدیث کی حفاظت..... ❁
- 374.....ادلہ اربعہ..... ❁
- 374..... احادیث مبارکہ کا موضوع..... ❁

- 374..... جحیتِ حدیث کا انکار..... ❀
- 375..... منکرینِ حدیث کے شبہات..... ❀
- 375..... آنحضرت ﷺ کا کتابتِ حدیث سے منع فرمانا..... ❀
- 375..... آنحضرت ﷺ مفسرِ قرآن..... ❀
- 375..... آپ ﷺ کی اطاعت لازم ہے..... ❀
- 376..... روایت بالمعنی..... ❀
- 376..... احادیث میں تعارض..... ❀
- 376..... حدیث سب کے لیے حجت ہے..... ❀
- 376..... حدیث کن واسطوں سے پہنچی..... ❀
- 376..... حفاظتِ قرآن..... ❀
- 377..... شرم و حیا کے مسائل..... ❀
- 377..... صحیح احادیث کی تعداد..... ❀
- 377..... حفاظتِ حدیث کے لیے جد و جہد..... ❀
- 379..... عملی مشق..... ❀

سبق نمبر ۱۸) فتنوں کی اقسام

- 384..... علمی فتنے..... ❀
- 385..... مسلمانوں کے زوال کا سبب آپس کے اختلافات..... ❀
- 386..... اہل علم و قلم حضرات کا فتنہ..... ❀
- 387..... صبح کا مومن شام کو کافر..... ❀
- 387..... قاتل اور مقتول جہنم میں ہوں گے..... ❀

- 389..... فتنے اور عبادات..... ❁
- 389..... چودہ خصلتیں اور مصیبتیں..... ❁
- 390..... گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے..... ❁
- 390..... چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا..... ❁
- 391..... مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کیا جائے گا، اور اس کی عمارتیں اونچی تعمیر کی جائیں گی..... ❁
- 392..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۱۹) تقلید کی شرعی حیثیت

- 397..... حدیث سے پہلی مثال..... ❁
- 398..... حدیث سے دوسری مثال..... ❁
- 399..... ائمہ اربعہ کی تقلید..... ❁
- 399..... امام ابن تیمیہ کا فقہی مذاہب کے بارے میں ارشاد..... ❁
- 400..... مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ..... ❁
- 401..... امام ابن تیمیہ کا ارشاد..... ❁
- 401..... امام نووی کا فرمان..... ❁
- 402..... علامہ ابن خلدون کا فرمان..... ❁
- 402..... حضرت شاہ ولی اللہ کا فرمان..... ❁
- 403..... کن مسائل میں تقلید لازم ہے؟..... ❁
- 404..... تقلید کا مقصد..... ❁
- 405..... تقلید کی حقیقت..... ❁
- 406..... اجتہاد کا مطلب..... ❁
- 408..... عملی مشق..... ❁

سبق نمبر ۲۰) تلاشِ حق (حق اور باطل فرقوں کی پہچان قرآن و سنت کی روشنی میں)

- 414..... حق پر کون ہے؟ ❁
- 415..... صراطِ مستقیم کی حقیقت: کتاب اللہ اور رجال اللہ ❁
- 415..... ہدایت کا پہلا عنصر ❁
- 415..... پہلی دلیل ❁ دوسری دلیل ❁
- 416..... تیسری دلیل ❁ چوتھی دلیل ❁ حدیث شریف سے دلیل ❁
- 417..... گمراہ کن پیشوا ❁
- 418..... ہدایت کا دوسرا عنصر ❁
- 418..... عالم انسانیت چار بنیادی فرقوں اور طبقات میں تقسیم ❁
- 419..... پہلا طبقہ ❁
- 420..... دوسرا طبقہ ❁
- 424..... تلاشِ حق (دوسرا حصہ) ❁
- 424..... تیسرا طبقہ ❁
- 424..... قومِ یہود کا زوال درجہ بدرجہ ❁
- 427..... چوتھا طبقہ ❁
- 430..... خلاصہ بیان ❁
- 430..... تلاشِ حق (تیسرا حصہ) ❁
- 430..... اُمتِ اسلامیہ میں مندرجہ بالا فرقوں کا ظہور ❁
- 431..... پہلا فرقہ: کتاب اللہ سے بھی بیزار اور رجال اللہ سے بھی بیزار ❁
- 434..... دوسرا طبقہ: رجال اللہ سے بیزار ❁
- 436..... انکارِ حدیث کا سبب ❁

- 437..... ◀ تیسرا طبقہ: کتاب اللہ سے بیزار
- 439..... ◀ خلاصہ کلام
- 440..... ❁ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحبؒ کا خوبصورت ارشاد
- 441..... ❁ تلاشِ حق (چوتھا حصہ)
- 441..... ◀ حدیث پر محققانہ کلام
- 442..... ◀ ایک لایعنی محنت
- 442..... ◀ اتفاق کے حصول کا صحیح راستہ
- 443..... ◀ اہل السنۃ والجماعۃ کی تحقیق
- 443..... ◀ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا لقب کب مشہور ہوا؟
- 444..... ◀ آیت مذکورہ کے اہم نکات
- 445..... ◀ لقب ”اہل السنۃ والجماعۃ“ سے لطیف اشارہ
- 445..... ◀ ”الجماعۃ“ کی حقیقت
- 447..... ◀ خلاصہ بیان
- 448..... ◀ اہم بات
- 448..... ❁ اسلاف اور بزرگانِ دین کی تعلیم
- 449..... ❁ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ کا ارشاد
- 450..... ❁ خلاصہ بحث
- 451..... ❁ عملی مشق

صدائے مؤلف

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين
وعلى آله واصحابه الطيبين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين
آج سے چودہ صدیاں پہلے میرے محبوب آقا، سرکارِ دو عالم ﷺ نے قربِ قیامت کی علامات بیان
فرماتے ہوئے جو پیش گوئیاں ارشاد فرمائی تھیں، ان کی صداقت آج ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔
ان پیش گوئیوں میں سے ایک علامت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی
کتاب ”صحیح مسلم“ میں ان الفاظ سے روایت فرمایا ہے:

”بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ
يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا“ (مسلم: ۶۱/۱)
”تاریک رات کے (گہرے تاریک) ٹکروں کی طرح تاریک فتنے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی
اعمال کرلو۔ ان فتنوں کی اندوہ ناکی ایسی ہوگی کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا مگر شام تک کافر ہو جائے
گا۔ اور شام مؤمن ہونے کی حالت میں کرے گا مگر صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ تھوڑی سی دنیا کے بدلے اپنا
دین فروخت کر دے گا۔“

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے
دینِ متین کی تجدیدی خدمات کے لیے چن لیا تھا، جن کی تعلیمات و برکات سے چار دانگ عالم فیض یاب ہوئے
اور یہ مبارک سلسلہ ہنوز جاری ہے) نے نہایت ناصحانہ اور حکیمانہ انداز میں اپنے دور میں پھیلنے والے الحاد اور
بے دینی کا نقشہ کھینچتے ہوئے نصیحت فرمائی ہے:

”میں بطور نصیحت اور خیر خواہی کہتا ہوں کہ جہاں دولہا کی صحت، نسب اور حیثیت وغیرہ

دیکھتے ہو، اللہ کے واسطے اور رسول ﷺ کے واسطے! اس کا اسلام بھی دیکھ لیا کرو، وہ زمانہ گیا

کہ دولہا کے صرف افعال دیکھے جاتے تھے کہ نمازی اور پرہیزگار بھی ہے یا نہیں، اب تو وہ زمانہ ہے کہ اگر یہی دیکھ لیا کرو تو بہت ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ اور لڑکی مسلمان کے گھر جا رہی ہے یا کافر کے گھر؟ آج کل کے تعلیم یافتہ ایسے آزاد ہوئے ہیں کہ بہت سوں کا ایمان اور اسلام ہی باقی نہیں، یقیناً کافر ہیں، ان سے نکاح صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔“

(جواہرات حکیم الامت: ۱/۱۳۸)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”خدا بچا دے، آج کل تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے وقت یہ بھی دیکھ لیا جاوے کہ کافر سے نکاح کیا جا رہا ہے یا مسلمان سے، پہلے زمانے میں تو لڑکوں کے اعمال دیکھے جاتے تھے کہ نمازی اور پرہیزگار بھی ہے یا نہیں، اب وہ زمانہ ہے کہ ایمان پر آ بنی ہے، اعمال کو چھوڑو، اگر ایمان ہی داماد کا صحیح سالم ہو تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایسی نظیریں اس وقت کثرت سے موجود ہیں کہ ایک شریف اور پکے مسلمان دیندار کی لڑکی اور وہ ایک ایسے لڑکے کے تحت میں ہے کہ وہ ضروریات دین کا بھی قائل نہیں ہے، مگر دونوں خاندان خوش ہیں اور اولاد بھی ہو رہی ہے اور علانیہ اس (دولہا) نے کلمات کفر بکے اور کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رہیں گی۔ اگر کوئی دوسرا آدمی کچھ کہے تو سب لوگ مارنے مرنے کو تیار ہو جاویں کہ ہماری لڑکی کو بدکار بتلایا جاتا ہے، مصیبت ایسی لڑکیوں کی ہے کیونکہ وہ اگر دیندار ہوئیں اور جانتی ہوئیں کہ نکاح باقی نہ رہا تو ان پر کیا گزرے گی!! ظالموں کے ہاتھ میں ہیں اور بے بس ہیں، ماں باپ ہی نے ان کو کنویں میں دھکا دیا ہے تو دوسرا کون دادی کرے۔“

(الظاہر: ۲۸)

غور فرمائیے! یہ اُس زمانے کی بات ہے جبکہ حالات اور لوگوں کی طبیعتوں میں سلامتی آج کے دور سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اولیاء کرام، علمائے دین اور شعائر اسلام کی بے حرمتی آج کے دور کی طرح نہ تھی، لوگوں میں بزرگوں اور علماء کا ادب اور پاس لیا جاتا تھا۔ مگر آج کل تو حالات اس درجہ بدتر ہو چکے ہیں کہ اہل دین اور اہل ایمان منہ چھپا کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ عزت اور نیک نامی اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والوں، بے حیائی اور فواحش کو فروغ دینے والوں، دین اور شعائر اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو سمجھا جا رہا ہے۔ ہر طرف بے دینی اور الحاد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہر طرف فتنہ کا بازار گرم ہے، ہر طرف شر کا دور دورہ ہے، ایمان و عقیدہ

کے لالے پڑے ہوئے ہیں، نوجوان نسل جو قوم و ملت کا انتہائی بیش قیمت سرمایہ ہے، بے دینی و الحاد کی گمراہ کن وادیوں میں دھکیلی جا رہی ہے، سوائے اُن گنتی کے چند نوجوانوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور صالحین کی ایمانی صحبت نصیب فرمادی۔ اہل اللہ کا ساتھ اور علماء حق اور فقہاء کرام کی معیت میسر فرمادی یا دعوت و تبلیغ کے مبارک سلسلے سے وابستہ ہو گئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کن اور تباہ کن ابلیسی یلغار میں محفوظ قلعہ نصیب فرمادیا۔ مگر ہائے افسوس! وہ حضرات جو آگ بجھانے والے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ کم نہیں، جو آگ بجھانے سے زیادہ نام کمانے میں مصروف ہو گئے، دین اور ملت کا درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسوں کی کمی نہیں رہی جنہیں دین اور اُمت کے درد سے بڑھ کر اپنی ذات، اپنی جماعت اور اپنے ادارے کی عزت عزیز ہو گئی ہے۔

اے ارباب بصیرت! اے اُمت حبیب ﷺ کا درد رکھنے والو! اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالو! نوجوانوں کے افکار کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھو۔ جدید دانش گاہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی آغوش میں علم جدید کی روشنی حاصل کرنے والوں کا مطالعہ تو کرو! میڈیا کی اس زہریلی آلودگی کو دیکھو! جس نے اچھے بھلے ایمان والوں کے گھروں میں کفر و شرک، الحاد و بے دینی، قرآن و سنت میں تبدیلی و تحریف کے راستوں کو چوہا بھول دیا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ چودہ صدیوں سے دین و ایمان کی مسلم تعلیمات، عقائد اور افکار و خیالات کے مضبوط قلعوں میں میڈیا، اخبارات، رسائل، ٹی وی چینلز اور نیٹ کے بے دریغ استعمال نے کیسی کیسی دراڑیں پیدا کر دی ہیں!!

”ریاض الجنۃ“ کی مقدس اور معطر فضا میں زبانِ قلم یہ دعا کرنے پر مجبور ہے کہ ربِّ کریم اپنی رحمت سے دین کا علم تھانے والوں کو اپنی ذات کے پُر خار جنگل سے نکال کر اخلاص و للہیت کے پُر بہار باغات کی سکونت عطا فرمادے۔ آمین

اُمتِ مسلمہ کی نوجوان نسل کے ایمان و عقیدہ کی حالتِ زار کو دیکھ کر دل کڑھتا رہتا تھا کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ بے دینی، الحاد، فکری ارتداد، بے ایمانی، شعائرِ دین کی توہین و تحقیر کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے، ادھر بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کا ایمانی چہرہ بھی آئینہ شریعت میں داغدار نظر آ رہا تھا۔ ایسے لوگ جن کی اللہ ربِّ العزت سے ملاقات کا وقت بظاہر قریب آچکا ہے، مگر اس ذاتِ باری تعالیٰ پر ایمان ناقص اور نامکمل ہے، یہ سوچ کر دل پر غم کے گہرے بادل چھا جاتے کہ یا اللہ! رحم فرما آخر کیا بنے گا؟ کیونکہ آخرت میں نجات کے لیے

جن مسلمہ عقائد اور ایمانیات کی ضرورت ہے، نئی نسل ان سے قطعاً بے خبر ہو رہی ہے۔ مادی دنیا کی چمک دمک نے آنکھوں کو ایسا خیرہ کر دیا ہے کہ حق و باطل کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، میڈیا نے بھی رہی سہی ایمانی کسر نکال دی، نیٹ کے بے دریغ استعمال نے عظمتِ دین، فکرِ آخرت، حمیتِ اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ ان مُلحدوں اور بے دینوں کو میڈیا اور نیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے جن کی صحبت سے ایسے فرار اختیار کرنا چاہیے تھا جیسے بھوکے شیر سے فرار اختیار کیا جاتا ہے۔

یہ سب کچھ دیکھ کر عرصہ دراز سے بڑی شدت کے ساتھ قلبِ ناچیز میں یہ تقاضا بار بار پیدا ہوتا رہا کہ بے دینی اور الحاد کے طوفان کے سامنے بند باندھنے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس میں ”عقائدِ اسلام“ عام فہم انداز میں بیان ہوں اور پھر ہر سبق کے ساتھ ایسی مشقیں ہوں جن کے حل کرنے سے ایمان اور عقیدہ کی جڑیں دل میں راسخ ہو جائیں۔

الحمد للہ تعالیٰ علیٰ توفیقہ! ربِّ کریم کی توفیق سے ناکارہ نے ”جامع مسجد عسکری 5“ ملیر کینٹ کراچی میں (جہاں بندہ امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہے) ایسے ہی درس کا، مخصوص اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے آغاز کیا۔ اس ناکارہ کے شرکاء درس میں اکثریت ان دوستوں کی ہے جو پاکستان آرمی کے کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں یا فی الحال خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر عقائد اور ایمانیات کے اس حصہ کو مرتب کر کے عملی مشقوں کے ساتھ سبق ہوتا رہا، دل کو سرور پہنچانے والی باتیں سامنے آئیں، شرکائے درس نے اپنی دلچسپی اور بے انتہا رغبت کے ذریعے قلبِ مضطرب کو بڑا حوصلہ دیا۔ بحمدہ تعالیٰ! ایمان کی تازگی اور عقائد کی اصلاح کے باب میں حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے۔

الحمد للہ! یہ مجموعہ جو زیور طباعت سے آراستہ ہو کر آپ حضرات کے ہاتھوں میں آیا ہے، انہی دروس اور حقیر کاوشوں پر مشتمل ہے۔

اس تالیف میں قرآن کریم، احادیثِ مبارکہ اور عقائد کے بیان پر مشتمل اسلافِ اُمت اور اکابر علماء کی بہت سی عربی اور اردو کتب سے استفادہ کیا گیا، جن میں خاص طور پر شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی ”عقائدِ اسلام“، اور برادرِ محترم، گرامی قدر فاضل، مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب حفظہ اللہ کی کتاب ”عقائد اہل السنۃ والجماعۃ“ سے خوب خوب مدد لی گئی، عقلی دلائل میں حجتہ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل سے بھی کافی استفادہ کیا گیا۔ مولائے کریم ان حضرات کو آخرت میں اپنی شایانِ شان اجر عطا

فرمائے، جن کی خدمات کو مزید آگے پھیلانے میں یہ بندہ ناچیز شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔
 اس کتاب کی تیاری، مکمل کمپوزنگ، ترتیب و تزئین میں میرے جن عزیز طالب علم ساتھیوں کی دن رات کی انتھک محنت شامل ہے، دعائیہ کلمات میں ان کا ذکر ضروری بھی اور شکرو سپاسی کا تقاضا بھی، دورانِ تحریر یہ حضرات بندہ ناچیز کے پاس جامعہ اشرف المدارس کراچی کے دارالافتاء میں تخصص فی الافتاء کے طالب علم ہیں۔ ان میں ایک عزیز القدر مولانا ارسلان محمود، ساکن گوجرانوالہ (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) اور دوسرے عزیز القدر مولانا زاہد محمود، ساکن تلمبہ (فاضل جامعہ عمر بن الخطاب ملتان) ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی محنت، لگن اور اخلاص کا اس تالیف کی تکمیل میں بنیادی کردار ہے، مولائے کریم سے روضہ رسول (علی صاحبہا صلوٰۃ والسلام) کے سائے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت و خدمت کو قبول فرما کر آقائے دو عالم، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت اور اجرِ جزیل عطا فرمائیں اور اس خدمت کی برکت سے مستقبل میں بعافیتِ تامہ مزید سے مزید خدماتِ دینیہ مقبولہ کے لیے موفق فرمائیں۔ آمین

یہ بندہ ناچیز اپنے کریم مولانا مالک کا کس زبان اور کن الفاظ سے شکر ادا کرے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ”تفہیم الفقہ“ کی جلد اول کی تالیف کی توفیق عطا فرمائی۔ عبادات کے مسائل پر مشتمل جدید طرزِ بیان اور عملی مشقوں کے ساتھ تقریباً دس سال پہلے جب یہ کتاب منظرِ عام پر آئی تو اہل علم اور طلبائے علوم دین نے خصوصاً اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے عموماً اپنے مطالعہ اور درس و تدریس کے ذریعے اسے خوب شرفِ پذیرائی بخشا۔ ربِّ کریم کی عطا اور اپنے محبوب آقا محبوب العالمین ﷺ کی برکت ہے کہ اس کی پندرہ اشاعتیں جن میں سے بعض ایڈیشن کئی ہزار کی تعداد پر مشتمل تھے نو دس سال کے مختصر عرصہ میں منظرِ عام پر آ گئی ہیں۔ واللہ الحمد علی ذلکِ اولاً و آخراً۔ عقائد کے بیان پر مشتمل مجموعہ کو بھی حضراتِ متقدمین کی اصطلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے (جس میں لفظ ”فقہ“ وسیع تر مفہوم کا حامل تھا) ”تفہیم الفقہ“ میں شامل کرنا مناسب معلوم ہوا، لہذا یہ کتاب ”تفہیم الفقہ“ کے حصہ اول کے طور پر شائع ہو رہی ہے۔

حضرات علمائے کرام و اساتذہ کرام سے دردمندانہ التجاء

حضرات علمائے کرام، بالخصوص مدارس اسلامیہ کے اساتذہ اور مساجد کے ائمہ کرام سے بھرپور اُمید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کی نیت سے اور اُمت مسلمہ کی نسلِ نو کے عقائد و ایمان کی حفاظت، اور الحاد و بے دینی کے طوفانوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے مدارس اسلامیہ عربیہ اور مساجد کے حلقہٴ درس میں ”تفہیم الفقہ“ کو داخلِ نصاب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ! یہ کتاب ان حضرات کے لیے دینی اور ایمانی دعوت کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اپنے فرضِ منصبی سے عہدہ برآ ہونے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوگی۔

یہ بات ذہین نشین رہے کہ کوئی بھی انسانی کوشش ہو، بہر حال غلطی کا امکان موجود رہتا ہے، خاص طور سے ایک طالب علم اور علم و عمل سے تہی دامن کا ایسے حساس نوعیت کے موضوع پر قلم اٹھانا اور بھی بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے مترادف ہے۔ میری حضراتِ علماء کرام اور فقہاء عظام سے، جن کا بجا طور پر منصب دینی سرحدوں اور حدودِ شریعت کی حفاظت بھی ہے، دست بستہ التماس ہے کہ جہاں بھی غلطی محسوس فرمائیں تو مدلل اصلاح کے ذریعے اخروی مواخذہ سے بچنے میں ناکارہ مولف کی مدد فرمائیں۔

آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہِ قدوسی میں دعا ہے کہ وہ اس تالیف کو شرفِ قبول اور حُسنِ قبول نصیب فرما کر اس ناکارہ، اس کے والدین، مشائخِ عظام، اعزہ و احباب اور جملہ معاونین کے لیے ذخیرہ آخرت بنادیں اور دنیا و آخرت میں اپنی رضا نصیب فرمادیں اور جس مقدس ترین ہستی، سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضۂ مبارک کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات لکھنے کی محض اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائی ہے، اس محبوبِ ﷺ کے قلبِ اطہر میں سرور پیدا فرمادیں اور آخرت میں محض اپنے فضل سے ان کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمادیں، آمین بجاہ النبی الکریم ﷺ۔

احقر محمد نعیم عفا اللہ عنہ

نزہل المدینۃ المنورۃ زادھا اللہ شرفاً و کرامۃً

کتبہ فی رحاب المسجد النبوی الشریف بالمَدینۃ المنورۃ

۱۴ رجب الاول ۱۴۳۵ھ

سبق نمبر ①

ایمان کی حقیقت، شرائط اور اوصاف

ایمان کی حقیقت، شرائط اور اوصاف کو جاننے سے پہلے تین باتیں بطور تمہید کے سمجھ لیجیے۔

① ایمان لانا کتنا آسان ہے ② حدیث کی اقسام ③ خیالات کی اقسام

① ایمان لانا کتنا آسان ہے:

اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم فرمایا اور انسانوں کو ان کا مکلف فرمایا دو قسموں پر مشتمل ہیں۔

① بعض وہ امور ہیں جن کے کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ

② بعض وہ امور ہیں جن میں ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے ان کے چھوڑنے کا حکم فرمایا گیا جیسے شرک،

بدعات، جھوٹ، چوری، بد عقیدگی، غلط نظریات اور افکار، وغیرہ وغیرہ، ان امور کی ایک طویل فہرست ہے۔

پہلی قسم کو ہم افعال سے اور دوسری قسم کو متروکات (یعنی ترک افعال) سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ پہلی قسم کے اعمال جو افعال کے قبیل سے ہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، جسمانی یا مالی

مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن دوسری قسم کے اعمال میں جو متروکات میں سے ہیں انسان کو کچھ نہیں کرنا

پڑتا کیونکہ ترک کا معنی ہے چھوڑنا اور کسی فعل بد کو چھوڑنے، کسی غلط عقیدہ کے ترک کرنے میں ایک ذرہ برابر بھی

جسمانی اور مالی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑتی۔

جی ہاں! اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے کہ محور عقیدت و محبت کو بدلنا (جس کے ساتھ عبادت

و محبت اور اطاعت کا تعلق ہوتا ہے) ایک گونا مشکل بات ہے جیسے بتوں اور معبودان (ہجر) پر خاک ڈالتے

ہوئے ساری عقیدت اور ایمان کا محور ایک ہی ذات وحدہ لا شریک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا گو مشکل

ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن اہل کتاب کے لیے جو ظہور اسلام کے بعد اپنے مذہب کو ترک کر کے

اسلام قبول کریں، ان کی قربانی اور مشقت کو دیکھتے ہوئے دگنے ثواب کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ ۵۲ ﴿وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ ۵۳ ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَهُمْ أَزْرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (القصص: ۵۲ - ۵۴)

ترجمہ: ”جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں، وہ اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم: اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دہرا (ڈبل) دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے، اس میں سے (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتے ہیں۔“

② حدیث کی اقسام:

حدیث، نبی کریم ﷺ کے اقوال، افعال، اور آپ ﷺ کی تقریرات کو کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے ارشادات عالیہ کو ”قولی حدیث“، افعال مبارکہ کو ”فعلی حدیث“ اور کسی متبع شریعت (یعنی مسلمان) کے آپ ﷺ کے سامنے کوئی کام کرنے یا اس کے کام پر مطلع ہونے پر خاموشی اختیار فرمانے کو ”تقریری حدیث“ کہتے ہیں، حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں اور خبر کی تین اقسام ہیں:

خبر متواتر:

جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنی تعداد میں ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ صادر ہونا محال ہو، اس کو ”حدیث متواتر“ یا ”خبر متواتر“ کہتے ہیں۔

خبر متواتر کا حکم:

خبر متواتر کے قطعی ہونے کا علم ہو جانے کے بعد اس کا منکر کافر ہے۔

خبر مشہور:

جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اس قدر کثیر نہ ہوں، البتہ کسی زمانے میں تین سے کم بھی نہ ہوں، اس کو خبر مشہور کہا جاتا ہے۔

خبر واحد کی تعریف اور حکم:

جس حدیث کے راوی کسی زمانہ میں تین سے کم ہوں اس کو ”خبر واحد“ کہا جاتا ہے۔
 خبر واحد کا منکر کا فر نہیں، تاہم ضال، مضل اور فاسق و فاجر ہے۔
 خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے اور خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔

۳ خیالات کی اقسام:

انسان کو آنے والے خیالات کی چند اقسام ہیں۔

① شک ② وہم ③ ظن غالب ④ یقین

① شک: انسان کو آنے والے جس خیال کی دونوں جانبیں برابر ہوں یعنی ۵۰، ۵۰ فی صد ہوں تو اس آنے والے خیال کو شک کہتے ہیں۔

② وہم: آنے والے خیال کی جو جانب ۵۰ فی صد سے کم ہو اسے وہم کہتے ہیں۔

③ ظن غالب: آنے والے جس خیال کی جو جانب ۵۰ فی صد سے زائد ہو اسے ظن غالب کہا جاتا ہے۔

④ یقین: جس خیال کی ایک جانب ۱۰۰ فی صد ہو اور جانب مخالف میں ایک فی صد بھی نہ ہو تو اسے

یقین کہا جاتا ہے۔ (شامیہ: ۷۷/۲)

ایمان کی تعریف:

ایمان کا لغوی معنی ہے، امن دینا، اعتماد کرنا، کسی کو بے خوف کرنا، کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ۔

ایمان کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے، نبی کریم ﷺ سے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہے اسے دل

و جان سے تسلیم کرنا۔

وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا عَلِمَ هَاجِئُ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ ضَرْوَرَةً تَفْصِيلاً قِيَمًا عِلْمًا

تَفْصِيلاً وَاجْمالاً قِيَمًا عِلْمًا اِجْمالاً (روح البعانی: ۱۱۰/۱)

ترجمہ: ”شریعت میں ایمان نام ہے ان تمام امور کی تصدیق کرنے کا جن کا حضور ﷺ سے ثابت ہونا

ضرورہ معلوم ہو گیا ہو، جن کے بارے میں تفصیلی علم ہو ان پر تفصیلاً اور جن کے بارے میں اجمالی علم ہو ان پر

اجمالی ایمان لانا۔“

ضروریاتِ دین:

ان تمام چیزوں کو جو نبی کریم ﷺ سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں ”ضروریاتِ دین“ کہا جاتا ہے، مومن بننے کے لیے ان تمام ضروریاتِ دین پر ایمان لانا ضروری ہے، ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

ایک خوبصورت مثال:

ایمان کی اس حقیقت کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعہ سمجھیے اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک ٹب پانی کے پاک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ہر حصہ اور قطرہ پاک ہو البتہ ناپاک ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ اس کا ہر حصہ اور ہر قطرہ ناپاک ہو بلکہ اگر اس کا ایک جزء یا ایک قطرہ بھی ناپاک ہو گیا تو سارا پانی ناپاک سمجھا جائیگا پس اس مثال سے سمجھیے کہ مومن ہونے کے لئے ضروریاتِ دین میں سے ہر بات کی تصدیق ضروری ہے اور کافر ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کا انکار کرے بلکہ کسی ایک بات کا انکار بھی اس کے باطن کو ناپاک بنا دیتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے اسی طرح یوں سمجھیے کہ مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر ایمان لائے لیکن کافر ہونے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر آیت کا انکار کرے بلکہ کسی ایک آیت کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

اہم نوٹ:

ایمان کی تعریف میں جس تصدیق کا ہونا شرط ہے اس سے مراد تصدیقِ قلبی یعنی دل سے اس کو سو فیصد سچا ماننا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصدیقِ دل کا فعل ہے اور شہادت سے مراد یہ ہے کہ اس تصدیق اور یقین کا جو دل میں موجود ہے زبان سے اقرار کرنا اور زبان سے گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن ہونے کے لئے تصدیقِ قلبی ہونا ضروری ہے لیکن عام مسلمانوں کے معاشرہ میں کسی کو مومن سمجھنے کے لئے کلمہ شہادت پڑھنا یعنی زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔

ضروریاتِ دین کی مثالیں:

ضروریاتِ دین بہت ساری ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ ارکانِ اسلام کی فرضیت کا قائل ہونا، سود، زنا، جھوٹ اور فرائضِ اسلام کی عدم ادائیگی کی حرمت کا قائل ہونا وغیرہ۔

حدیث سے دلیل ①:

عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لأُبَايِعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَشْتَرَطَ عَلَيَّ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُصَلِّيَ الْخُمْسَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَتُحْجَّ الْبَيْتَ وَتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». (مسند درك للحاكم)

ترجمہ: ”حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں اللہ کے رسول ﷺ کے پاس حاضر ہوا تاکہ آپ ﷺ سے اسلام پر بیعت کروں تو آپ ﷺ نے مجھ پر چند شرائط لگائیں: اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور پانچ وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔“

حدیث سے دلیل ②:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: عَنْ عُرَى الْإِيمَانِ أَرْبَعٌ، وَالْإِسْلَامُ تَوَاجِعٌ، عُرَى الْإِيمَانِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتَعْلَمَ أَنَّكَ مَبْعُوثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحُجُّ الْبَيْتِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-. (مسند عبد بن حميد)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ایمان کے کڑے چار ہیں، اور اسلام تابع ہے، ایمان کے کڑے یہ ہیں کہ اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد ﷺ پر اور جن احکامات کے ساتھ مبعوث

ہوئے ان پر، اور اللہ پر ایمان لاؤ اس طرح کہ تمہیں یقین ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔“

اہم نوٹ:

یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے ضروریات دین میں سے ہونے کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ ممنوعات میں سے حرام درجے کا کام ہو یا اوامر میں اس کا درجہ فرض کے برابر ہو بلکہ کوئی مستحب یا مباح چیز بھی اگر اسی معیار یعنی توازن کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے منقول ہو تو بھی وہ چیز ضروریات دین میں شامل ہوگی جیسے مسواک کو پسند کرنا آنحضرت ﷺ سے قطعیت کے ساتھ منقول ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ مسواک کا مستحب ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔

ایمان کی حقیقت، تصدیق قلبی:

اصل ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اجرائے احکام اسلام کے لیے شرط ہے کہ ہمیں آدمی کا مسلمان ہونا زبانی اقرار سے ہی معلوم ہوگا۔ ایک شخص دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ (المجادلة: ۲۲)

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

قال النبی ﷺ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. (جامع ترمذی: ۶۶۸/۲)

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا: اے دلوں کے پلٹنے والی ذات! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔

قال الامام الاعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیۃ: ثم العمل غیر الایمان، والایمان

غیر العمل، بدلیل ان کثیرا من الاوقات یرتفع العمل من المومن، ولا یجوز ان یقال

یرتفع عنه الایمان، فان الحائض ترتفع عنها الصلوٰۃ، ولا یجوز ان یقال یرتفع

عنها الایمان و امر لها بترك الایمان. (شرح فقہ اکبر: ۸۹)

ترجمہ: امام اعظمؒ نے اپنی کتاب الوصیۃ میں فرمایا: کہ عمل ایمان کا غیر ہے، اور ایمان عمل کا غیر ہے، دلیل یہ ہے کہ اکثر اوقات مومن انسان سے عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ مومن انسان سے ایمان مرتفع ہو گیا، جیسے حائضہ عورت سے نماز مرتفع ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے ایمان مرتفع ہو گیا، یا اسے ترک ایمان کا حکم دیا جائے۔

ضروریات دین کی اقسام

ضروریات دین بعض تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں اور بعض اجمالاً۔ جو ضروریات دین تفصیلاً بتائی گئی ہیں، ان پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے، مثلاً نماز پر اس کے متعلقہ بتائی گئی ہیئت و کیفیت سمیت ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے لیکن اس تفصیل کے ساتھ قائل نہیں وہ مومن نہیں۔ اور جو ضروریات دین اجمالاً بتائی گئی ہیں، مثلاً فرشتوں پر ایمان لانا وغیرہ، ان پر اجمالاً ایمان لانا کافی ہے۔

شرائط ایمان:

① ایمان کی پہلی شرط۔ ضروریات دین کا ماننا:

ایمان کا لغوی معنی تصدیق قلبی ہے یعنی دل سے کسی بات کو حق اور سچ سمجھنا اور شریعت کی اصطلاح میں ان تمام امور کو دل سے سو فی صد سچا سمجھنا جو آنحضرت ﷺ سے ہم تک بطریق متواتر یعنی قطعیت کے ساتھ پہنچے ہیں (ان تمام امور کو ضروریات دین کہا جاتا ہے)، نبی ﷺ کے بھروسہ پر ان تمام امور کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔

② دوسری شرط۔ یقین کامل:

یاد رہے کہ کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لئے سو فی صد یقین کا درجہ حاصل کرنا شرط ہے چنانچہ ضروریات دین میں سے جس جس پر ایمان لانا لازم ہے اس میں سو فی صد یقین کا ہونا ضروری ہے مثلاً قیامت پر ایمان لانا شرط ہے لہذا مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں سو فی صد یقین ہو اس میں ایک فی صد بھی تردد اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔

ایک اہم سوال:

کیسے معلوم ہوگا کہ سو فیصد یقین حاصل ہو چکا ہے یا نہیں؟

جواب:

اگر ایمان کے خلاف وسوسہ آنے پر ناگواری ہو تو یہ علامت ہے کہ سو فیصد یقین حاصل ہو چکا ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ إِنْ أَنْجِدْ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاضَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَهُ بِهِ. قَالَ «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ «ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ». (صحيح مسلم: ۸۳/۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرامؓ آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں ایسی باتوں کے خیالات آتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانا ہمارے لیے انتہائی ناگوار ہے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا واقعی تم کو یہ صورت پیش آتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: جی ہاں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ تو عین ایمان ہے۔“

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ایمان کے خلاف باتوں پر ناگواری کو عین ایمان فرمایا ہے، اور عین ایمان اسی وقت ہی ہوتا ہے جب سو فیصد یقین دل میں ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ خلاف ایمان بات کے وسوسہ پر ناگواری کا پیش آنا سو فیصد یقین حاصل ہو جانے کی علامت ہے۔

③ تیسری شرط - اظہارِ برأت:

ایمان کی اہم شرط یہ ہے کہ کفر اور کفر کے تمام لوازمات اور تمام کفریہ مذاہب سے برأت اور بیزاری کا اعلان کیا جائے اور تمام کفریہ باتوں اور کفریہ مذاہب سے برأت کا اعلان دراصل تصدیقِ قلبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

④ چوتھی شرط - تصدیقِ قلبی:

اللہ تعالیٰ کے ہاں مومنوں کی صف میں شامل ہونے کے لئے ان تمام امور کا محض زبان سے اقرار کافی نہیں بلکہ دل سے تصدیق کرنا لازم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا

بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۚ (البائدة: ۴۰)

ترجمہ: ”اے پیغمبر! جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔“

ایمان کی مختلف حیثیتیں

① نفس ایمان ② کمال ایمان ③ حلاۃ ایمان

① نفس ایمان:

کسی بھی شخص کے مؤمن ہونے کے لیے تم ضروریات دین پر ایمان لانا شرط ہے، ایمان کی یہ حیثیت ”نفس ایمان“ کہلاتی ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی نفس ایمان حاصل نہیں ہوتا اور ایسے شخص کا شمار اہل ایمان کی صف میں نہیں ہوتا۔

ایمان کے اس درجے کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کو نفس ایمان حاصل ہو جائے تو وہ اس کی برکت سے ”خلود فی النار“: یعنی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان کا یہ درجہ کسی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں رکھتا۔

② کمال ایمان:

نفس ایمان کے حصول کے بعد جب کوئی مؤمن اعمال بجالاتا ہے جس میں اوامر بھی داخل ہیں اور منہیات بھی، تو اس کو ”کمال ایمان“ حاصل ہو جاتا ہے، اس کو نور ایمان سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے، ایمان کا یہ درجہ اعمال کے ساتھ ساتھ گھٹنا بڑھتا ہے، اعمال میں نقص سے کمال ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اور نور کم ہو جاتا ہے، اعمال میں بہتری سے کمال ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نور بڑھتا رہتا ہے۔

کسی شاعر نے خوب کہا ہے:

قطع راہ عشق اے راہرو بھی ممکن نہیں

ایک سفر ہے تا منزل، اک سفر منزل میں ہے

(دوسرے مصرعے میں) منزل تک سفر کی حد تو مقرر ہے (یہی نفس ایمان کی حقیقت ہے) اور منزل

کے اندر سفر کی حد نہیں ہے (یہی کمال ایمان اور نور ایمان کی مثال ہے)

ایمان کے اس درجہ کا حکم یہ ہے کہ اس سے بندہ خلود فی النار کے ساتھ ساتھ جہنم میں دخولِ اولیٰ سے بچ جاتا ہے۔
 (۳) حلاوت ایمان:

نفس ایمان کے بعد جب بندہ مؤمن کمال ایمانی کے سفر پر گامزن ہوتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اخلاص و احسان کے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، اسی کیفیت کو احادیث مبارکہ میں ”وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ“ یا ”ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔
 اس حلاوت سے مراد معنوی اور روحانی حلاوت ہے جو احادیث میں مذکورہ اعمال کی انجام دہی پر اللہ تعالیٰ انصیب فرمادیتے ہیں، مگر بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ بطور کرامت حسی طور پر اپنے نام کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرمادیتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے:

اللہ، اللہ ایں چہ شیریں است نام
 شیر و شکر می شود جانم تمام

اس درجہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”خلود فی النار“، جہنم میں دخولِ اولیٰ کے ساتھ ساتھ دنیا میں سلب ایمان کے خطرے سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔

جیسا کہ حدیث بخاری میں ہے: ”إِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلْتَ قَلْبًا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا“۔
 اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایمان کی مٹھاس کسی دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر کبھی بھی اس سے نہیں نکلتی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے مقربین کی صف میں شامل کر لیتے ہیں، آیات کثیرہ اور احادیث مبارکہ اس پر روشنی ڈال رہی ہیں۔

کفر کا معنی اور اس کی اقسام:

کفر کا لغوی معنی ہے ”الستر“ یعنی چھپانا، اصطلاح شریعت میں کفر ایمان کی ضد اور مقابل ہے۔ ایمان کا شرعی معنی ہے جمیع ضروریاتِ دین میں آنحضرت ﷺ کی تصدیق کرنا، اس کے مقابلے میں کفر کی حقیقت یہ ہوگی:

”تَكْذِيبُ النَّبِيِّ ﷺ فِي شَيْئٍ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ“

یعنی ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک بات میں بھی حضور ﷺ کی تکذیب کرنا۔ حصولِ ایمان کے لیے تمام ضروریاتِ دین کی تصدیق ضروری ہے اور کسی کے کافر ہو جانے کے لیے کسی ایک امر ضروری کا انکار کرنا

بھی کافی ہے، ضروریاتِ دین کی تکذیب کی صورتیں بھی مختلف ہیں، تکذیب کی مختلف صورتوں کو کفر کی مختلف قسمیں سمجھا جاتا ہے، علمائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کفر کی کئی صورتیں بیان کی ہیں:

① کفرِ انکار ② کفرِ جحود ③ کفرِ عناد

④ کفرِ نفاق ⑤ کفرِ زندقہ جس کو ”کفرِ الحاد“ بھی کہا جاتا ہے۔

① کفرِ انکار: اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی تصدیق نہ کرے اور

زبان سے بھی صداقت کا اقرار نہ کرے، دل اور زبان دونوں سے انکار ہو۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ (الاحقاف: ۳)

ترجمہ: ”اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا۔“

② کفرِ جحود: اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دینِ حق کو سچا سمجھتا ہے، اس کی حقانیت کا قائل ہے لیکن

زبان سے صداقت کا اقرار نہیں کرتا ہے جیسے کفرِ ابلیس، کفرِ یہود وغیرہ۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ۳۴)

ترجمہ: ”اور جب ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس

نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔“

③ کفرِ عناد: اس کا مطلب یہ ہے کہ دینِ حق کو دل سے بھی سچا سمجھتا ہے اور زبان سے بھی اس کی

صداقت کا اقرار کرتا ہے لیکن دینِ حق کے علاوہ دوسرے ادیان سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا اور التزامِ

طاعت نہیں کرتا جیسے کفرِ ابوطالب۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَتَوْفُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ﴾ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ: ”کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟“

(۴) کفر نفاق: اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دین حق کو جھوٹا سمجھتا ہے لیکن زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا کسی مصلحت سے اعلان اور اقرار کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝﴾ (المنافقون: ۱)

ترجمہ: جس وقت منافقین آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(۵) کفر زندقہ (کفر الحاد): اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو تمام ضروریات دین کے ماننے کا اقرار کرتا ہے اور کسی امر ضروری کا انکار نہیں کرتا لیکن ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کا مطلب ایسا بیان کرتا ہے جو صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام ائمہ امت کے اجماع اور اتفاق کے خلاف ہے، ایسے شخص کو ”زندیق اور ملحد“ کہا جاتا ہے، مثلاً کتاب وسنت میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، جنت اور دوزخ کا ثبوت ضروریات دین میں سے ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں دوزخ و جنت کو مانتا ہوں لیکن جنت سے مراد کوئی خاص نعمتوں والی جگہ نہیں، بلکہ جنت اس سرور اور ابہتاج کو کہتے ہیں جو نیک افعال کے بعد آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور دوزخ سے مراد وہ ندامت اور گھٹن ہے جو بُرے افعال کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے یہ شخص ملحد و زندیق ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسوی شرح موطن میں زندیق کی تعریف ان لفظوں سے فرمائی ہے:

”وان اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسرہ الصحابة والتابعون واجمعت الامة عليه فهو زندیق“

ترجمہ: ”اگر ظاہری طور پر تو ان تمام ضروریات دین کا اقرار کرے لیکن دین میں جو باتیں بطور ضرورت ثابت ہیں ان میں سے بعض کی تفسیر ایسے کرے جو صحابہ و تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو تو یہ شخص زندیق ہے۔“

ایمان اور اسلام میں نسبت:

ایمان اور اسلام میں تلازم ہے، دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، مطلب یہ ہے کہ اسلام کامل معتبر جب پایا جائے گا تو اس کے ساتھ ایمان ضرور ہوگا، جب ایمان کامل پایا جائے گا تو اس کے ساتھ اسلام ضرور ہوگا، اس لیے کہ ایمان نام ہے انقیادِ باطنی کا لیکن کامل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ساتھ انقیادِ ظاہری بھی ہو اور اسلام نام ہے انقیادِ ظاہری کا لیکن اس کے معتبر عند اللہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انقیادِ باطنی بھی ہو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اس کے قریب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے جس طرح لغوی مفہوم جدا جدا ہیں اسی طرح سے ان دونوں کے شرعی مفہوم بھی جدا جدا ہیں، ایمان کا مفہوم ہے انقیادِ باطنی، اور اسلام کا مفہوم ہے انقیادِ ظاہری، لیکن تغایرِ مفہوم کے باوجود وجوداً ہر ایک دوسرے کو مستلزم ہے، اس لیے کہ کمالِ ایمان کے لیے انقیادِ ظاہری شرط ہے اسی طرح سے اسلام نام ہے انقیادِ ظاہری کا لیکن معتبر اور صحیح تب سمجھا جائے گا جب کہ اس میں انقیادِ باطنی بھی ہو۔

اسلام اور ایمان کے درمیان نسبت قائم کرنے میں امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر نہایت لطیف ہے، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، صرف مبداء اور مُنتہی کا فرق ہے، اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور رُج رُج کے باطن میں پہنچتا ہے اور ایمان کامل باطن سے شروع ہو کر پھوٹ پھوٹ کر ظاہر پر آ جاتا ہے، اگر کسی کا ایمان کامل ہوگا تو وہ دل ہی میں نہیں رہے گا بلکہ اپنی قوت کی وجہ سے جوارح پر بھی ظاہر ہوگا، اور اسلام اگر صحیح ہوگا تو ظاہر سے باطن تک ضرور پہنچے گا۔ البتہ ایمان ناقص اور اسلام غیر معتبر میں افتراق ہو سکتا ہے اگر تصدیقِ دل ہی دل میں ہے لیکن پھوٹ کر اعمال کی شکل میں ظاہر پر نہیں آئی تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی نشانی ہے، اور اگر اسلامی اعمال جوارح کے اوپر اور پر ہی تیرتے ہیں لیکن قلبی یقین کے اضافے کا باعث نہیں بنتے تو یہ اسلام غیر معتبر عند اللہ ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بتلائیے:

- ① ایمان کی تعریف کیا ہے؟
- ② ایمان کی حقیقت سبق میں بیان کردہ خوبصورت مثال سے واضح کریں۔
- ③ تصدیق قلبی کا معنی کیا ہے؟
- ④ کیا مؤمن ہونے کے لیے شریعتِ مطہرہ کی ہر قسم کی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟
- ⑤ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہونے کے لیے زبانی کلمہ پڑھ لینا کافی ہے یا اس کے لیے مزید بھی کچھ شرائط ہیں؟
- ⑥ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کے معتبر ہونے کے لیے خیال کا کونسا درجہ (Stage) معتبر ہے؟
- ⑦ کیا مؤمن ہونے کے لیے خالی تصدیق قلبی کافی ہے یا کفریہ مذاہب سے برأت اور بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے؟
- ⑧ عام مسلمان معاشرے میں کسی شخص کو مؤمن خیال کرنے کے بارے میں کیا شرط ہے؟
- ⑨ کفر زندہ کو قدرے تفصیل سے بیان کریں۔
- ⑩ کفر کی کتنی اقسام ہیں؟ نام اور مختصر تعریف بیان کریں۔

سوال نمبر ۲ سبق کو خوب ذہن نشین فرمائیں اور درج ذیل جملوں میں (✓) کے نشان کے ذریعے صحیح اور غلط کی نشاندہی کر کے اپنے ایمان کی تازگی کا ثبوت دیں۔

① اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن شمار ہونے کے لیے ضروریاتِ دین کا خالی زبان سے اقرار کافی ہے۔

☐ ☐

② دین کی ہر وہ بات جو رسول اللہ ﷺ سے تواتر کے ساتھ (قطعیت کے ساتھ) منقول ہے

☐ ☐

ضروریاتِ دین کہلاتی ہیں۔

☐ ☐

③ کافر ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام ضروریاتِ دین کا انکار کر دے۔

④ کسی بھی شخص کے دنیا میں مومن سمجھے جانے کے لیے شرط ہے کہ وہ زبان سے ضروریاتِ دین کی

☐ ☐

سچائی کا اقرار کرے۔

⑤ ضروریاتِ دین میں سے جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں (جیسے نماز اور اس کی ہیئت و رکعات) ان پر

☐ ☐

اجمالی ایمان لانا ہی کافی ہے۔

⑥ ضروریاتِ دین کے بارے میں ۹۰ فیصد سچائی کا گمان حاصل ہو جائے تو وہ شخص مومن ہے۔

☐ ☐

⑦ اگر کوئی شخص دین حق کو دل سے جھوٹا سمجھے اور زبان سے سچائی کا اقرار کرے منافق کہلاتا ہے۔

☐ ☐

⑧ اگر کوئی شخص دین کو دل سے سچا سمجھے اور زبان سے سچائی کا اعلان کرے، مگر باطل دین سے بیزاری

☐ ☐

کا اظہار نہ کرے تو وہ شخص مؤمن ہے۔

⑨ ضروریاتِ دین کو تسلیم کرنے کے بعد اس کا مطلب اور تشریح صحابہ کرام اور تمام امت اور ائمہ کے

☐ ☐

اجماع کے خلاف بتلانا کفرِ زندقہ ہے اور ایسے شخص کو شریعت میں زندیق اور ملحد کہا جاتا ہے۔

⑩ ضروریاتِ دین میں سے اگر اکثر باتوں کو مان لیا جائے تو پھر ایک آدھ بات جھٹلانے کے باوجود

☐ ☐

آدمی مؤمن رہتا ہے۔

سوال نمبر ۳ صحیح خانے میں (✓) کا نشان لگا کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔

① اگر کوئی شخص دل سے بھی رسالت کی تصدیق نہ کرے اور زبان سے بھی اقرار نہ کرے۔

☐ کفر نفاق ☐ کفر عناد ☐ کفر زندقہ

☐ کفر ججود ☐ کفر انکار

② مومن ہونے کے لیے خیال کے اس درجہ تک تصدیق لازمی ہے۔

☐ وہم ☐ شک ☐ ظن غالب ☐ یقین

③ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔

☐ زبان سے اقرار کرنا ☐ دل سے تصدیق کرنا

☐ زبان اور دل دونوں سے تصدیق کرنا

④ ضروریاتِ دین میں ہر چیز کو درج ذیل معیار کے مطابق دل سے ماننا ایمان کہلاتا ہے۔

☐ ۴۰ فیصد ☐ ۵۰ فیصد ☐ ۹۰ فیصد ☐ ۱۰۰ فیصد

⑤ ضروریاتِ دین میں سے درج ذیل معیار پر انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔

☐ تمام ضروریاتِ دین کا منکر ☐ آدھی ضروریاتِ دین کا منکر

☐ ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کا بھی منکر

⑥ آپ اپنی فہم و فراست کے آئینے میں دیکھیے کفر کی سب سے خطرناک قسم کونسی ہے۔

☐ کفر انکار ☐ کفر عناد ☐ کفر ججود

☐ کفر نفاق ☐ کفر زندقہ والحاد

سبق نمبر ۲

شرک کی حقیقت اور اس کا حکم

کفر کی ایک قسم شرک بھی ہے، شرک کہتے ہیں:

”اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔“

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ (الحج: ۲۰)

ترجمہ: (اے پیغمبر!) ”کہہ دو کہ: میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کوئی

شریک نہیں مانتا۔“

ابتدائی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں:

① شرک فی الذات ② شرک فی الصفات

① شرک فی الذات:

شرک فی الذات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا، جیسے عیسائی تین

خدائے ماننے ہیں، آتش پرست دو خدا ماننے ہیں، ہندو اور بتوں کو پوجنے والے بہت سارے خدا ماننے ہیں، یہ

سب ”شرک فی الذات“ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي

إِسْرَآئِيلَ ۖ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ ۚ وَمَنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ

وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (البائد: ۷۲-۷۳)

ترجمہ: وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ”اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے“ حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا

تھا کہ ”اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یقین جانو کہ جو شخص

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جو لوگ (یہ) ظلم کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔“ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ: ”اللہ تین میں سے تیسرا ہے“ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔

② شرک فی الصفات:

شرک فی الصفات کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی میں تو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ خاصہ جو صرف اسی کے لیے ثابت ہیں، ان میں دوسروں کو شریک کیا جائے، اس شرک کی چند موٹی موٹی اقسام ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

- ① شرک فی المحبۃ ② شرک فی العبادات ③ شرک فی الحکم ④ شرک فی العلم
⑤ شرک فی القدرت ⑥ شرک فی السمع والبصر

① شرک فی المحبۃ:

اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفاتِ کمال و جمال کا تقاضہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لانے کا ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے چنانچہ ایمان والوں کے اوصاف میں قرآن کریم نے بیان فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

ترجمہ: ”ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔“

اہم نوٹ:

اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈر سے عبادت کی جائے تو بھی قابلِ قبول ہے مگر اعلیٰ درجے کی بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے عبادت کی جائے۔

یاد رہے کہ اطاعت جو بوجہ حکومت ہو خواہ کیسی ہی اخلاص سے ہو پھر بھی بوجہ مجبوری ہے اس سے بڑھ کر اخلاص حکومت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے احکم الحاکمین سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھ کر دل سے ریا اور نفاق دور کر دے مگر پھر بھی اس تا بعداری میں ایک گونہ مجبوری اور لا چاری کا شائبہ ہے۔ مگر جو اطاعت بوجہ محبت ہو اس میں خیر و تعدی کا ہرگز وہم اور لا چاری و مجبوری کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہوتا، محبت سے جو کچھ ہوتا ہے تہ دل سے ہوتا ہے۔ غرض وہ بندگی جو بوجہ محبت ہو وہ اول درجہ میں ہے۔

اسی طرح وہ شرک جس میں محبوبیت خاصہ خداوندی میں دوسروں کو شریک کیا جائے اعلیٰ درجہ کا شرک ہوگا اور اول درجے کی ناپاکی۔

چنانچہ معلوم ہوا شرک کی سب سے خطرناک قسم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں غیر کو شریک کیا جائے کیونکہ شرک کی باقی اقسام اور ہر قسم کا فسق و فجور شرک فی المحبت کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں قرآن کریم میں مشرکین کی مذمت میں بیان فرمایا گیا ہے:

يُجِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (کہ مشرک لوگ اپنے باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔)

مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اقوال و افعال جزئیہ ہی میں ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے بلکہ محبت قلبی جو تمام اعمال کے صدور کی بنیاد ہے اس تک میں شرک اور مساوات کی نوبت پہنچا رکھی ہے جو شرک کا اعلیٰ درجہ ہے اور شرک فی الاعمال (شرک کی باقی اقسام) اس قسم کے تابع ہے۔

اہم فائدہ:

مشرکین کو اپنے معبودوں سے جتنی محبت ہے اہل ایمان کو اپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ اور مستحکم محبت ہے کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات زائل ہو جاتی ہے اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل ہی تیزی اور بیزاری ظاہر کر دیں گے جبکہ مومنین کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت، دنیا و آخرت میں برابر باقی اور پائیدار رہنے والی ہے۔

جی ہاں اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو ماسوی اللہ (اللہ کے سوا) انبیاء، اولیاء، ملائکہ، علماء، آباء و اجداد اور مال و اولاد سے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بے انتہا، ذاتی اور اصلائے محبت رکھتے ہیں اور ان شخصیات مقدسہ سے اللہ کے حکم کے واسطے اور اس کے حکم کے موافق ایک اندازے کے مطابق رکھتے ہیں۔

② شرک فی العبادات:

جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور بڑائی کی خاطر اپنے بندوں کے لیے جاری فرمائے ہیں، ان کاموں کو ”عبادت“ کہا جاتا ہے، مثلاً نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، روزہ رکھنا

وغیرہ۔ جو ایسے کاموں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ شرک فی العبادت کا مرتکب ہے، مثلاً غیر اللہ کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یا اس کے لیے نماز کی طرح قیام کرنا، یا کسی قبر کو سجدہ کرنا، یا کسی نبی، ولی، پیر یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کے گھریا قبر کا بیت اللہ کی طرح طواف کرنا، کسی سے اللہ کی طرح حاجتیں مانگنا، غیر اللہ کو اللہ کی طرح پکارنا وغیرہ سب ”شرک فی العبادت“ ہے۔

قرآنی آیت سے دلیل:

﴿وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (بنی اسرائیل: ۲۳)

ترجمہ: ”اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَٰكِنَا ۖ فَمَا كَانَ لَشُرِّكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَٰكِّيهِمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (الانعام: ۱۳۶)

ترجمہ: ”اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ بزعم خودیوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے، وہ تو (کبھی) اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔“

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ﴾ (البقرة: ۱۷۳)

ترجمہ: اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون، اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الانعام: ۱۶۳)

ترجمہ: کہہ دو کہ: ”بیشک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔“

حدیث سے دلیل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُظَرُونِي كَمَا أَظَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. (صحيح بخاری: ۴۹۰/۱)

ترجمہ: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا، بیشک میں تو اس کا بندہ ہوں، لہذا تم بھی (مجھے) اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

(صحيح بخاری: ۱۷۷/۱)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔“

③ شرک فی الحکم:

حاکم یعنی حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کسی چیز کا حلال ہونا، یا حرام ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال یا حرام کرنے کی وجہ سے ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں غیر اللہ کو شریک کرے تو وہ شرک فی الحکم کا مرتب ہے، مثلاً کسی پیر یا ولی کی منع کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لینا، جن کاموں کا پیر نے حکم کیا ان کو اللہ کے فرض کی طرح فرض اور ضروری سمجھ لینا، یا غیر اللہ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ماننا وغیرہ ”شرک فی الحکم“ ہے۔

قرآن حکیم میں ہے:

﴿إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا

إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝﴾ (التوبة: ۳۱)

ترجمہ: ”انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے اہبار (یعنی یہود علماء) اور راہبوں (یعنی عیسائی درویشوں) کو خدا بنالیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔“

اہم نوٹ:

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات میسر نہیں آئی کہ خدا نے دین کا مقدمہ ان کے سپرد کر دیا ہو، بلکہ جو کچھ انہوں نے احکام مقرر کیے سب حسب فرمان خداوندی مقرر کیے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام تو درکنار کلام اللہ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ اختیار نہ تھا۔“

اہم فائدہ:

یہ بات یاد رہے کہ فقہاء کرام (حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ) نے قرآن و سنت کے وہ احکام جو واضح نہیں تھے اپنے اجتہاد اور استنباط کے ذریعے بیان کیے ہیں وہ شرک فی الحکم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ فقہاء کرام نے اللہ اور اس کے رسول کے مخفی احکام کو اپنے اجتہاد کے ذریعے ظاہر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے قیاس کے بارے میں یہ اصول ذکر فرمایا ہے کہ:

”الْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لِّاِمْتِنَانِ الْوَحْيِ“ کہ قیاس کے ذریعے حکم ظاہر ہوتا ہے ثابت نہیں ہوتا۔

چنانچہ فقہی احکام میں فقہاء کی تقلید کرنے والوں کو مشرک کہنا اور ان پر وہ وعیدیں چسپاں کرنا جو ان یہود و نصاریٰ کے بارے میں آئیں (جنہوں نے اپنے راہبوں اور پیشواؤں کو احکام الہی میں رد و بدل کا اختیار دے دیا) حدود سے تجاوز کرنے اور کج روی اختیار کرنے والوں کا راستہ ہے اور پرلے درجہ کی جہالت اور گمراہی ہے۔

③ شرک فی العلم:

علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو گلی اور ذاتی ہو۔ جو علم جزئی یا عطائی ہو، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں غیر اللہ کو شریک کرے وہ ”شرک فی العلم“ کا مرتکب ہے، مثلاً یہ سمجھے کہ فلاں نبی یا فلاں ولی علم غیب جانتے تھے، یعنی انہیں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یا وہ اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد ہمارے تمام حالات سے باخبر ہیں یا انہیں دو روز دیک کی تمام چیزوں کی خبر ہے، یہ ”شرک فی العلم“ ہے۔

﴿وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ (البقرة: ۲۸۲)

ترجمہ: ”اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ (سبا: ۳)

ترجمہ: ”کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں۔“
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ خَمْسَةٌ لَا يَعْلَمُهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُصْطَفَى فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ فَإِنَّهُ كُفِّرَ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّهُ خَالَفَهُ (تفسیر خازن: ۳/۲۳۵)
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان پانچ چیزوں کا علم نہ کسی مقرب فرشتہ کو ہے اور نہ ہی نبی مصطفیٰ کو ہے، لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا علم رکھتا ہے تو بیشک اس نے قرآن کا انکار کیا اس لیے کہ اس نے قرآن کی مخالفت کی۔

اہم نوٹ:

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ فرماتے ہیں:
”شرک کی کل دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ منصب حکومت احکم الحاکمین میں سے کسی دوسرے کو شریک سمجھے یعنی اعیاء و امات، پیدا کرنے اور ناپید کر دینے وغیرہ میں جو تصرفات خاصہ خداوندی میں سے ہیں کسی دوسرے کو شریک سمجھے۔ دوسرے یہ کہ کمال و جمال وغیرہ امور میں جو بناء محبوبیت ہے کسی دوسرے کو ہمتاء ذات یکتا وحدہ لا شریک لہ (شریک) اعتقاد کرے، باقی رہا علم غیب تو وہ بحیثیت کمال تو دوسری قسم میں داخل ہے اور بایں نظر کہ حکم سے پہلے ارادہ اور ارادے سے پہلے علم کی ضرورت ہے وہ مبادی حکومت میں سے ہے۔“
(مطلب یہ ہے کہ علم غیب ایک حیثیت سے پہلی قسم میں داخل ہے اور دوسری حیثیت سے دوسری قسم میں داخل ہے)

⑤ شرک فی ”القدرت“:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت ثابت ہے کہ وہ ذات قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک فی القدرت کہلاتا ہے، مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر بھی بیٹا یا بیٹی دے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بیٹے کا نام ”پیراں دنہ“ رکھنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی نبی یا ولی بارش برسا سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا زندگی موت ان کے قبضہ میں ہے، یا کسی کو

نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ سب ”شرک فی قدرت“ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ (حج: ۲۰)﴾

ترجمہ: ”لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو! تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔“
دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ (۱۳) إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۚ (فاطر: ۱۳-۱۴)﴾

ترجمہ: ”اور اسے چھوڑ کر جن (جھوٹے خداؤں) کو تم پکارتے ہو، وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے۔ اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ۚ (۱۵) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ (شوری: ۴۹-۵۰)﴾

ترجمہ: ”سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے، اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک۔“

⑥ شرک فی السمع والبصر

سمع کا معنی سننا، اور بصر کا معنی دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قسم کا سننا اور خاص قسم کا دیکھنا ثابت ہے، جس کی تفصیل توحید کے بیان میں آرہی ہے۔ ایسا سننا اور ایسا دیکھنا مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت نہیں۔ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نبی یا فلاں ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، ہمیں یا

ہمارے تمام کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، ”شرک فی السمع والبصر“ ہے۔

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ط (فاطر: ۱۳)﴾

ترجمہ: ”اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔“

شرک فی الصفات:

ہر جگہ حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی یا کسی ولی کے لیے یہ صفت ماننا بھی ”شرک فی الصفات“ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفات جن کا بیان توحید کے باب میں آئے گا، ان میں سے کسی ایک صفت میں بھی غیر اللہ کو شریک کرنا ”شرک فی الصفات“ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؕ (المجادلة: ۴)﴾

ترجمہ: ”کیا تم نے نہیں دیکھا کی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، اللہ اسے جانتا ہے؟ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں وہ چھٹا نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہو، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ بیشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

تعظیم اور عبادت میں فرق:

تعظیم اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ کسی میں خواص الوہیت (ان صفات کا جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں) کا اعتقاد کر کے اس کی تعظیم کرنا، یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ خاص حق الوہیت کا ہے یہ عبادت ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو تعظیم ہے۔ اگر خواص (صفات خاصہ) الوہیت ثابت نہ کیے جائیں اور تعظیم کی جائے جیسے باپ یا استاد کی تعظیم بشرطیکہ اور خرابی نہ ہو تو جائز ہے۔

شرک کا حکم:

کفر و شرک ایسا بدترین جرم ہے کہ کافر و شرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی بخشش ہوگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ۴۸)

ترجمہ: ”بیشک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔“

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ (المائدة: ۷۲)

ترجمہ: ”یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔“

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ (البينة: ۶)

ترجمہ: ”یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

شرک کے بطلان کی عقلی دلیل:

اگر انصاف سے دیکھیے تو شیطان، فرعون، نمرود اور شداد وغیرہ کی نسبت کسی بے وقوف کو گمان الوہیت ہو تو اتنا عقل سے بعید نہیں جتنا حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی نسبت یہ خیال خام عقل سے بعید ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ وغیرہ انبیاء و اولیاء تو برابر ساری عمر اپنی عبدیت اور عاجزی کا اقرار کرتے رہے اور نماز و سجدے اور دیگر اعمال بندگی کے ذریعے اپنی عبدیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا عملی مظاہرہ کرتے رہے۔

ہاں شیطان، فرعون، نمرود وغیرہ البتہ الوہیت کے مدعی ہوئے اور زندگی بھر کبھی وہ کام نہ کیا جس سے بندگی کی بو بھی آئے ان کو اگر کوئی نادان خدا سمجھ تو خیر سمجھے، پر حقیقی تعجب اُس پر ہے جو اس شخص کو خدا سمجھے جو اپنی بندگی کا ہر طرح سے اقرار کرنے والا ہے!

اہم نکتہ:

استاد کی خوشی اور رضامندی اُس میں ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ تاریخ کا استاد پڑھائے گا کہ پاکستان کا بانی قائد اعظم ہے، اگر امتحان میں یہ سوال آئے کہ پاکستان کا بانی کون؟ اور شاگرد بجائے قائد اعظم

کا نام لکھنے سے لکھ دے کہ پاکستان کے بانی ہمارے استاد جی ہیں، تو استاد صاحب کبھی اس سے خوش نہ ہوں گے، اسی طرح کوئی کہے کہ عالم الغیب ہمارے پیر صاحب ہیں تو سچا پیر اس سے ہرگز خوش نہ ہوگا بلکہ ایسے عقیدے سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اسی طرح یاد رکھیے کہ نبی کریم ﷺ کی خوشی اس میں ہے کہ ہم کہیں کہ علم غیب صرف اللہ ہی کی صفت ہے، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہے۔

مشرک کی دعا کا حکم:

دنیا کے بارے میں کافر و مشرک کی دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں کسی کافر و مشرک کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٥٩﴾ (العنکبوت: ۶۵)

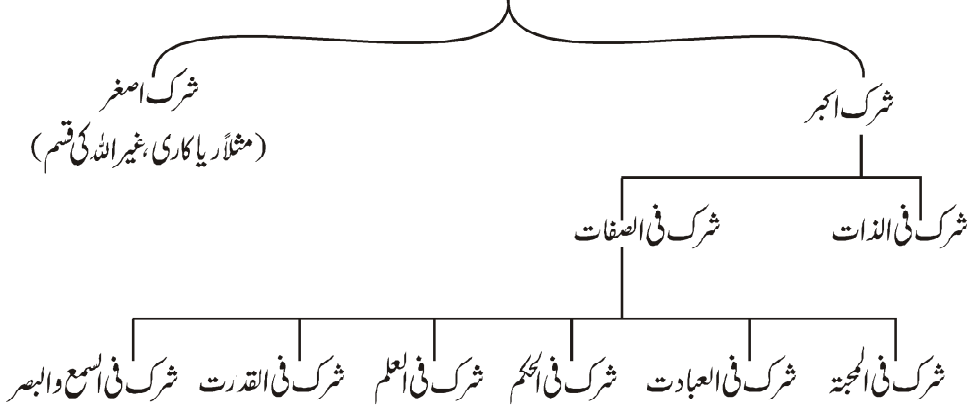
ترجمہ: ”چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔“

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُ دُونِ لَنَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٦٠﴾ (الأنعام: ۲۴-۲۸)

ترجمہ: ”اور (بڑا ہولناک نظارہ ہوگا) اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کہیں گے: ”اے کاش! ہمیں واپس (دنیا میں) بھیج دیا جائے، تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔“ حالانکہ (ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی) بلکہ دراصل وہ چیز (یعنی آخرت) ان کے سامنے کھل کر آچکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، (اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے) ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہ ہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقیناً جانویہ پکے جھوٹے ہیں۔

شرک کی اقسام کو ذہن نشین کرنے کے لیے نقشہ ملاحظہ فرمائیں:

شرک

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بتلائیے۔

- ① شرک کی کیا تعریف ہے؟
- ② ”شرک فی العلم“ سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔
- ③ مشرک کے انجام کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟
- ④ کفر زندقہ یا کفر الحاد کی تعریف اور مثالیں بیان فرمائیں۔
- ⑤ شرک فی العبادات کی کون کون سی صورتیں ہیں؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں امتیاز کر کے ایمان کی تازگی کا ثبوت دیں۔ صحیح / غلط

① شرک گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بندے کی توبہ کے بغیر بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ ☐ ☐

② یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اور ولی بھی کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں شرک فی العلم کہلاتا ہے۔ ☐ ☐

③ کسی بزرگ کے نام کی منت ماننا یا اس کے نام کی قربانی کرنے کی گنجائش ہے۔ ☐ ☐

④ ضروریات دین میں ہر ہر بات کو سو فیصد دل سے سمجھنا ایمان کے لیے شرط ہے، ☐ ☐

اس کے بغیر بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔

⑤ کسی قبر کو سجدہ کرنا یا قبر کا طواف کرنا گناہ ہے۔ ☐ ☐

⑥ ضروریات دین میں جب تک تمام باتوں کا انکار نہ کیا جائے کفر ثابت نہیں ہوتا۔ ☐ ☐

⑦ پیروں، عاملوں، نجومیوں، کاہنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ☐ ☐

وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں ”شرک فی العلم“ کہلاتا ہے۔

⑧ سرور دو عالم ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ہر جگہ حاضر ہیں، ☐ ☐

اور ہر ایک چیز کو دیکھنے والے ہیں شرک کہلاتا ہے۔

⑨ کسی بزرگ یا ولی کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح فرض اور ضروری سمجھنا چاہیے۔ ☐ ☐

⑩ کسی بزرگ کے نام ذکر اور وظیفہ پڑھنا جیسے یا عبد القادر، شہناشہ کہنا صحیح ہے۔ ☐ ☐

سوال نمبر ۳) اپنے ایمان کی تکمیل اور تازگی کے لیے صحیح جگہ (✓) کا نشان لگائیے۔

① سرور دو عالم نبی پاک ﷺ کے بارے میں درج ذیل عقیدہ رکھنا ایمان کا جز ہے۔

☐ کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم ☐ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق سے زیادہ علم

☐ آپ ﷺ جس کے چاہیں گناہ بخش دیں۔

☐ آپ جس گناہ گار کی چاہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت فرما دیں۔

② تمام ضروریاتِ دین کو دل سے سچا سمجھنا مگر اس کی تشریح اجماعِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اجماعِ امت کے

خلاف بیان کرنا۔

☐ شرک ☐ کفرِ نفاق ☐ کفرِ زندقہ یا الحاد

☐ گناہِ کبیرہ ☐ کفرِ عناد

③ مندرجہ ذیل شخص کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔

☐ گناہِ گار ☐ مشرک ☐ زندیق

☐ منافق ☐ بدعتی

④ دینِ حق کو سچا سمجھنا اور زبان سے سچائی کا اقرار کرنا مگر عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی صحیح سمجھنا۔

☐ کفرِ نفاق ☐ شرک فی القدرت ☐ کفرِ عناد

☐ گناہِ کبیرہ ☐ کفرِ الحاد

⑤ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور عام مسلمان معاشرے میں کسی بھی شخص کو مؤمن سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

☐ دل سے تصدیق کرنا

☐ تمام سرکاری کاغذات اور رجسٹروں میں مذہبِ اسلام کا اندراج کرنا

☐ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا

☐ دل و زبان سے تصدیق کرنا مگر قادیانیوں اور دیگر باطل مذہبوں کو بھی صحیح سمجھنا

⑥ اس حد تک دین میں کوشش کرنے والا پکا مؤمن ہے۔

☐ خوب دینی معلومات اور خالی نالج رکھنے والا

☐ اکثر ضروریاتِ دین کی سو فیصد تصدیق کرنے والا

☐ تمام ضروریاتِ دین کا خالی زبان سے سو فیصد اقرار کرنے والا

☐ تمام ضروریاتِ دین کو سو فیصد دل سے سچا ماننے اور زبان سے اقرار کرنے والا

④ کسی ولی یا بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جس کو چاہیں بیٹے بیٹیاں دے سکتے ہیں، جس کو چاہیں نفع و نقصان دے سکتے ہیں۔

بدعت ☐ گناہ کبیرہ ☐ شرک فی العلم ☐
کفر نفاق ☐ شرک فی القدرت ☐ کوئی مضائقہ نہیں ☐

⑤ درج ذیل امور کا عقیدہ رکھنا رسول اللہ ﷺ پر ایمان کی علامت ہے۔

☐ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر سب سے بڑھ کر آپ کو علم عطا کیا۔

☐ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

☐ آپ کی قبر اطہر کو سجدہ کرنا اور آپ سے دعائیں مانگنا۔

☐ سب سے زیادہ آپ کی محبت اور اطاعت ہونا۔

⑥ ایمان کے لیے بنیادی شرائط ہیں:

☐ نماز، روزہ، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا

☐ سو فیصد تمام ضروریات دین کو دل سے سمجھنا

☐ فقراء و درویشوں کے لیے خوب لنگر کا اہتمام کرنا

☐ تصدیق قلبی کے ساتھ باطل مذاہب جیسے قادیانیت وغیرہ سے براءت اور بیزاری

☐ حج و عمرے کثرت سے کرنا

⑦ تمام عبادات و صدقات کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔

☐ گناہ صغیرہ سے بچنا ☐ ہر قسم کے کفر سے بچنا

☐ خوب وظائف پڑھنا ☐ شرک کی ہر قسم سے بچنا

☐ فلاحی اور رفاہی اداروں میں خوب خدمات پیش کرنا اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر

حصہ لینا

سبق نمبر ۳

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

قبولیت کے اعتبار سے ایمان کی اقسام

قبولیت کے اعتبار سے ایمان کی دو قسمیں ہیں۔

① ایمان بالغیب ② ایمان بالمشاہدہ

ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لانا۔

ایمان بالمشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس پر ایمان لانا۔

ان دونوں قسموں میں سے معتبر ایمان بالغیب ہے نہ کہ ایمان بالمشاہدہ، اس لیے قرآن پاک میں جہاں

جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں مراد ایمان بالغیب ہی ہے۔

ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں جیسے کہ فرعون کے قصے میں ہے

کہ وہ عذاب کو آتا دیکھ کر ایمان لایا لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہ ہوا چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

﴿حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُمُ الْعُرْقُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ

وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ نَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾ (یونس: ۸۹-۹۰)

ترجمہ: ”جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لایا اس بات پر کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود

نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، (اس سے کہا گیا) کہ اب ایمان لاتا

ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد مچانے والوں میں سے ہے۔“

اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں اہل جہنم کے بارے میں ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں

گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے ہم نیک اعمال کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾ (الم سجدہ: ۱۲)

ترجمہ: ”اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے (کہہ رہے ہوں گے) ہمارے پروردگار ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک اعمال کریں ہمیں اچھی طرح یقین آچکا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجِئْنَا يَوْمَ مَبِئْدٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَ مَبِئْدٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَآتَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ (الفجر: ۲۳)
ترجمہ: ”اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟“

علم حاصل کرنے کے ذرائع

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو اشیاء کا علم حاصل کرنے کے لیے تین ذرائع عطا فرمائے ہیں۔

① حواسِ خمسہ ② عقل ③ وحی الہی

پہلا ذریعہ: حواسِ خمسہ

حواسِ خمسہ یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، اور ہاتھ عطا فرمائے، آنکھ کے ذریعے دیکھ کر کسی چیز کے خوبصورت ہونے یا بد صورت ہونے کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کان کے ذریعے سن کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، زبان کے ذریعے چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حواسِ خمسہ کا دائرہ کار محدود رکھا ہے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے بس اسی چیز کا علم ان سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کا علم ان سے حاصل کرنا ناممکن بھی ہے اور اس عضو پر ظلم بھی اگر کوئی شخص کسی عضو کی وضع کے خلاف علم حاصل کرنا چاہے تو ساری دنیا اس کو احمق کہے گی، آنکھ سے بجائے دیکھنے کے سونگھنے یا چکھنے کا کام نہیں لیا جاسکتا، اس طرح کان سے بجائے سماعت کے دیکھنے، سونگھنے یا چکھنے کا کام نہیں لیا جاسکتا ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ ان اعضاء سے ان کا اصلی کام لینے کے بجائے دوسرا کام لینے سے وہ عضو ضائع ہو جائے اور اپنے اصلی کام سے بھی معطل ہو جائے مثلاً کوئی شخص سالن کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان کی جگہ کان یا آنکھ میں سالن ڈال کر ذائقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے تو

ہو سکتا ہے کہ آنکھ اور کان، دیکھنے اور سننے سے ہی عاجز آجائیں۔

دوسرا ذریعہ: عقل

جہاں پر ان حواسِ خمسہ کی کارکردگی کی انتہاء ہوتی ہے وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ”عقل“ بطور آلہ علم کے عطا فرمائی ہے مثلاً کسی چیز کی اچھائی یا برائی، فوائد و مضرات معلوم کرنے کے لیے محض ظاہری اعضاء کا رآمد نہیں، بلکہ یہاں عقل کے ذریعے مقصود حاصل ہوتا ہے۔

عقل کی فضیلت:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: ۳۷)

ترجمہ: ”بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا وہ کان لگا کر سنے اور وہ دل سے حاضر یعنی متوجہ ہو۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب بول کر ”عقل“ مراد لیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس میں عقل ہو اور اس عقل سے کام لے کر اس کو توجہ سے سنے اور غور کرے تو چونکہ اس جگہ عقل کا ذکر ہے، اس لیے عقل کی حقیقت اور فضیلت جان لینا چاہیے، سو عقل کی فضیلت تو مسلم ہے اور ایسی مسلم ہے کہ کسی بے عقل کو بھی اس میں کلام اور اختلاف نہیں، ظاہر ہے کہ ساری دنیا کا کارخانہ ہی عقل پر چل رہا ہے، چنانچہ تجارت، صنعت و حرفت، زراعت اور کھیتی باڑی وغیرہ دنیا کا کوئی کام بھی عقل کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح آخرت کا کارخانہ بھی عقل ہی سے چلتا ہے۔

ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ کسی جہاد سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے، کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا جو لوگ جہاد میں شریک ہوئے ان کا مرتبہ برابر ہے یا کچھ تفاوت ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ باعتبار عقل کے تفاوت ہے، یعنی جن لوگوں کی عقل زیادہ ہے ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور جن کی عقل کم ہے ان کا مرتبہ بھی کم ہے، اجر باعتبار عقل کے ملے گا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل عقل کے تابع ہوا کرتا ہے اور اجر عمل کے تابع ہوتا ہے تو گویا اجر عقل کے تابع ہوا۔ ایک اور روایت میں اسی طرح کا مضمون ہے، روایت یہ ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ، ثُمَّ قَالَ: لَهُ اذْبِرْ، فَأَذْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْعُدْ، فَفَعَدَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ، وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ، بِكَ أَخَذُ، وَبِكَ أُعْطِي، وَبِكَ أُعْرِفُ، وَبِكَ أَعَارِقُ، وَبِكَ الثَّوَابُ، وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ" (شعب الایمان: ۳۴۹/۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا کہ کھڑی ہو جا تو وہ کھڑی ہو گئی، پھر ارشاد فرمایا پیٹھ پھر کر جا تو وہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگی، پھر فرمایا متوجہ ہو جا تو وہ متوجہ ہو گئی، پھر فرمایا پیٹھ جا تو وہ پیٹھ گئی، پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی مخلوق تجھ سے بہتر، افضل اور اچھی پیدا نہیں کی، تیری وجہ سے میں پکڑتا اور دیتا ہوں، اور تیری ہی وجہ سے میں پہچانا جاتا ہوں، اور تیری ہی وجہ سے میں مؤاخذہ کرتا ہوں، اور تیری ہی وجہ سے ثواب و عقاب ہے۔“

غرض نیک کام کرنے والوں کو ثواب اور اجر بھی عقل کی وجہ سے ملتا ہے اور گناہوں کی سزا بھی اسی عقل کی وجہ سے ملتی ہے، بے عقلوں سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اس جگہ ایک تکوینی اور تقدیری مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن انسان بھی دو گروہوں میں ہوں گے، ایک اصحاب الیمین کا اور ایک اصحاب الشمال کا۔ جن لوگوں کے اعمال صالحہ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کو داہنی طرف سے دیے جائیں گے، اس لیے ان کا لقب ”اصحاب الیمین“ ہوگا، وہ جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے نامہ اعمال بائیں جانب سے دیے جائیں گے اور وہ ”اصحاب الشمال“ کہلائیں گے۔ دراصل قضا و قدر میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ کچھ لوگ نافرمان ہوں گے اور کچھ فرمانبردار ہوں گے اور یہ فرمانبرداری اور نافرمانی عقل کی وجہ سے ہوگی، اس لیے ان دو قسموں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ماجرا بنایا گیا کہ کچھ عقلیں خدا کی طرف بڑھیں گی، کچھ دوڑ کر، جو ”السابقون السابقون“ میں داخل ہوں گی، سابقین کو سابقین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں اور کچھ آہستہ رفتار سے خدا کی طرف بڑھیں گے، وہ اصحاب الیمین ہوں گے اور کچھ خدا کی طرف سے پشت پھیر لیں گے، وہ ”اصحاب الشمال“ ہوں گے، اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ”أَقْبَلَ“ اور ”أَذْبَرَ“ ہیں، اس لفظ اقبال میں اشارہ ہے کہ جو عقل ہماری طرف متوجہ ہوگی وہ صاحب اقبال ہوگی، اور جو ہماری طرف سے منہ پھیر لے گی وہ ”صاحب ادبار“ ہوگی۔

امام غزالیؒ کا فرمان:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ عقل کی فضیلت اور برتری تمام کائنات میں مسلم ہے، چنانچہ اس عقل ہی کی بدولت تمام چیزیں انسان کے تصرف میں ہیں، ایک ذرا سے ڈنڈے سے پورے گلے کو آگے کر لیتا ہے، ظاہر ہے کہ گائے بھینس وغیرہ نہ انسان کی جسامت اور ڈیل ڈول سے ڈر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس سے کہیں زیادہ جسیم ہیں، اور نہ ان کو اس کے گز بھر کے ڈنڈے کا خوف ہے، کیونکہ بڑے بڑے درخت وغیرہ ان کے سامنے ہوتے ہیں مگر وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے، معلوم ہوا کہ وہ انسان کی عقل سے ڈرتے ہیں، اور اسی لیے اس کے مطیع ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو اور وہ اپنے غلاموں سے پردے میں بیٹھا ہو کہ وہ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں مگر بادشاہ ان کو دیکھ رہا ہو، اب اگرچہ بادشاہ ان کے سامنے نہیں ہے مگر کبھی کبھی تصور اس کا بندھ جاتا ہے اور اس کا رعب اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے اسی طرح عقل ہے کہ دکھائی نہیں دیتی مگر اس کا تصرف سب پر چل رہا ہے۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ عقل منبع ہے علوم اور ادراکات کا، منبع کے معنی سرچشمہ کے ہیں یعنی جس طرح چشمہ سے اہل حاجت سیراب ہوتے ہیں اسی طرح عقل ہے کہ اسی سے انسان علوم و کمالات کا حصول کرتا ہے اور عقل مطیع ہے انوار و برکات کا، مطیع افق مشرق کو کہتے ہیں، جس طرح افق سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور عالم کو متور کرتا ہے اسی طرح عقل بھی انوار و برکات کا افق ہے اور عقل اساس العلوم ہے یعنی علوم کی بنیاد ہے، اگر عقل نہیں تو نہ دنیا کی عمارت بنتی ہے نہ آخرت کی۔

ایمان افروز مکالمات:

علامہ مارورڈیؒ کی کتاب ”ادب الدنیا والدین“ میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل خداوند تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ جن کی ذہانت و فطانت مسلم اور مشہور ہے ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب قیامت کے دن اولین اور آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اتنے بے شمار آدمیوں کا حساب حق تعالیٰ کیسے لے لیں گے؟ آپؓ نے فرمایا کہ جس طرح وہ اس وقت اپنی مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے اسی طرح اس دن سب کا حساب بھی لے لے گا، ہر شخص کو ہر جگہ رزق اپنے وقت پر پہنچ جاتا ہے حالانکہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق آباد ہے، پس جو خدا بے شمار مخلوق کو بلا کسی غلطی کے رزق دیتا ہے، اسی طرح وہ سب کا بیک وقت بلا کسی غلطی کے حساب بھی لے لے گا۔

اسی طرح ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ فرمایا جب چراغ جلتا ہے تو اس میں نور اور روشنی ہوتی ہے بعد ازاں فرمایا کہ جب اس کو بجھا دیتے ہیں تو بتلاؤ کہ وہ نور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ جوابات عقل ہی کی بدولت ان حضرات کے ذہن میں آتے تھے۔

عقل صحیح کا معیار:

حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو حواسِ خمسہ ظاہرہ پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے سر کی آنکھ ظاہری اشیاء کو دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے اور ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کی ہے جس سے حق و باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے اور اسی دل کی آنکھ کو عقل کہتے ہیں، جس سے حق و باطل کی رنگینیوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے، جس طرح آنکھ اگر رنگتوں کے فرق کو صحیح صحیح ادراک کرتی ہے تو وہ آنکھ تندرست ہے ورنہ وہ بیمار ہے، اسی طرح عقل اگر حق و باطل کے فرق کو صحیح صحیح سمجھ رہی ہے تو وہ تندرست ہے ورنہ وہ عقل بیمار ہے، اگر آنکھ سے ایک کو دو دکھائی دینے لگیں تو اس کو ”بھینگا“ کہا جاتا ہے اسی طرح دل کی آنکھ سے اگر کسی کو ایک اسلام کے دو اسلام اور ایک رسول کے دو رسول اور ایک قرآن کے دو قرآن نظر آنے لگیں تو سمجھ لو کہ اس کے دل کی آنکھ بھینگنی ہو چکی ہے اگر بینائی درست ہو تو ایک نظر آئے گا۔

دورِ حاضر کی سنگین غلطی کا ازالہ:

آج کل عموماً لوگ کہا کرتے ہیں کہ احکام اسلام کو ہم خود عقل سے سمجھ لیں گے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آپ کا فرمانا تو درست ہے مگر ذرا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کی عقل کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ جس عقل کو حق و باطل کا فرق ہی نظر نہ آئے تو وہ عقل، عقل ہی نہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ کسی شخص کی دل کی آنکھ درست ہے سو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ اگر کسی نابینا کے سامنے لذیذ کھانوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہو تو اس کو کچھ معلوم نہ ہوگا، پس جس طرح اگر انسان کی ظاہری آنکھ درست ہو تو وہ لذیذ کھانوں اور انواع و اقسام کی چیزوں اور نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کچھ معلوم ہی نہ ہو تو اس کی آنکھ درست نہیں، اسی طرح اگر انسان کو اطاعت خداوندی کی طرف رغبت اور میلان ہے تو سمجھو کہ اس کے دل کی آنکھ درست ہے ورنہ وہ

ناہینا ہے اور اس کو علاج کرنا چاہیے، غرض جو معیار ظاہر کی آنکھ کی خرابی اور صحت کا ہے وہی باطن کی آنکھ کا ہے، اگر کسی شخص کو سیاہ اور سفید کا فرق معلوم نہ ہو تو اس کی ظاہری آنکھ خراب ہوتی ہے اسی طرح جس شخص کو زنا اور نکاح میں فرق معلوم نہ ہو اس کی باطن کی آنکھ خراب ہوگئی ہے، جیسے پانی اور پیشاب میں فرق معلوم نہ ہو اور گلاب اور سڑے ہوئے بدبودار پانی کو یکساں خیال کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی قوت شامہ اور ذائقہ بگڑ ہو چکی ہے اسی طرح جس کو حق و باطل کا فرق محسوس نہ ہو تو اس کی عقل بیمار اور خراب ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہیں:

غرض عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہیں اور امام احمد بن مسکویہ نے اس کی ایک دلیل عقلی بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، امراء اور رؤساء سخی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت کے خزانے لٹا دیے مگر پھر بھی کوئی شخص ان کا عاشق نہیں ہوا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ شان ہے کہ دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا مگر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے عاشقان جان نثار موجود ہیں، یہ عشق عقل کے کمال ہی کی وجہ سے تو ہے کسی بے عقل پر کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا، حضرات انبیاء کرام کی عقل کے کمال اور حسن و جمال ہی نے ان کو عاشق بنایا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت کی باتیں خلاف عقل نہیں بلکہ فوق العقل ہیں۔ خلاف عقل وہ بات ہوتی ہے کہ وہ عقل میں آ جاوے اور عقل اس پر حاوی ہو جائے اور پھر وہ اس بات پر یہ حکم لگائے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے لیکن فوق العقل کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حکم عقل سے اتنا بلند اور بالا ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہی نہیں اور جب رسائی ہی نہیں تو عقل اس پر کیسے حکم لگا سکتی ہے؟ غرض اس فرق کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔

عقل کی حیثیت:

عقل کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ سو اس کا اجمالی جواب سن لیجیے، وہ یہ کہ عقل عالم ہے حاکم نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ عقل کا کام یہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو سمجھے اور ان کا ادراک کرے اور پھر ان پر چلے اور یہ منصب عقل کا نہیں کہ وہ یہ حکم کرے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔

عقل پرستی کے فتنہ کی اصلاح:

حکم دینا اس کا منصب نہیں بلکہ حکم کی تعمیل کرنا اس کا منصب ہے، اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ آج کل یہ فتنہ عام طور پر پھیلنا ہوا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہم شریعت کا کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو وہ نہایت ہی بے باکی سے بے دھڑک ہو کر کہہ دیتا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، اگر اس کے جواب میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر مان لو، تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے وہ اس لیے تو دی ہے کہ ہم اس سے کام لیں ورنہ عقل بے کار ہوگی۔

سو اس کے جواب کی تفصیل غور سے سمجھیے کیونکہ یہ فتنہ بہت سخت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر کی آنکھ بنائی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے اسی طرح ایک دل کی اور باطن کی آنکھ بنائی ہے جس سے نیک و بد کا امتیاز کرتا ہے اور یہی باطنی آنکھ عقل ہے تو یہ مشاہدہ ہے کہ جس طرح ظاہری آنکھیں انسانوں کی مختلف اور متفاوت ہیں یعنی کسی کی نگاہ دور بین کسی کی قریب بین ہے، کوئی کا نا ہے کوئی بھینگا ہے، اسی طرح عقل بھی لوگوں کی مختلف ہے اور جب عقلیں مختلف اور متفاوت ہیں، یعنی کوئی شخص زیادہ عاقل ہے اور کوئی کم عاقل ہے تو اب آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے مگر سوال یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کی عقل بالکل درست ہے یا بیمار ہے کیونکہ جس طرح دیکھنا اسی شخص کے لیے حجت جس کی بینائی ٹھیک اور صحیح سالم ہو اسی طرح عقل بھی اسی شخص کے لیے حجت ہے جس کی عقل بیماریوں اور آلائشوں سے پاک ہو۔

ایک خوبصورت مثال سے وضاحت:

اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے کہ جیسے انتیس کا چاند ہے کہ قویٰ البصر لوگوں کو تو نظر آ جاتا ہے مگر جس شخص کی نگاہ کمزور ہو اور اس کو بوجہ اپنی نگاہ کی کمزوری کے چاند نظر نہ آیا اور وہ یوں کہنے لگے کہ چونکہ مجھ کو چاند نظر نہیں آیا اس لیے میں نہیں مانتا کہ چاند ہوا ہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تیری نظر ہی کمزور ہے اس لیے تجھ کو چاند نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ آپ کی عقل کا قصور ہے نور کا قصور نہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، دنیا کے حکام کی طرف سے اگر کوئی حکم جاری کیا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میری سمجھ میں یہ حکم نہیں آیا اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ خواہ آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے آپ کو ماننا پڑے گا۔

اور اگر آپ نے وہاں یہ تقریر شروع کی کہ صاحب! آخر اللہ نے ہم کو عقل دی ہے تو کیا یہ بیکار ہے؟ ہم کو اس سے کام لینا چاہیے تو پھر سیدھے جیل میں بھیج دیئے جائیں گے اور دنیا کے احکام میں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص رعایا میں حاکم سے زیادہ عقل مند، فہیم اور زیادہ تعلیم یافتہ ہو مگر اس کے باوجود حکم حاکم ہی کا معتبر ہوگا، تو جب حکام مجازی کے احکام میں مجال انکار نہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کہاں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔

ہر حال میں ماننا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر ہر شخص کی عقل کو معیار مان لیا جائے اور ہر شخص اس بات کا مدعی ہو کہ جو کچھ میری سمجھ میں اور میری عقل میں آئے گا وہ قابل عمل ہے اور اس کے علاوہ سب خلاف عقل ہے تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اسی دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو تین خداؤں کا قائل ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ ۳۳ خداؤں کا قائل اور ماننے والا ہے، اب اگر یہ سب باطل پرست یہ کہیں کہ صاحب ہماری عقل میں تو یہی درست ہے تو آپ کیا کہیں گے اور کیسے تمام اضداد اور نقائص کو صحیح مان لیں گے۔

تیسرا ذریعہ: وحی الہی

یہ بات یاد رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ”حواس خمسہ“ کا دائرہ کار محدود رکھا ہے، اسی طرح عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے، بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ وحی الہی کو بنایا، جہاں عقل کی انتہاء ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتداء ہوتی ہے، جو تحصیل علم کا ایک لامتناہی ذریعہ ہے مثلاً امور آخرت کے متعلق علم حاصل کرنا، برزخ، قیامت، جنت و دوزخ وغیرہ کی حقیقت معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ ان امور کے ادراک سے نہ صرف حواس خمسہ عاجز ہیں بلکہ عقل سے بھی ان کا اندازہ ممکن نہیں ہے ان کا علم خاص وحی الہی پر موقوف ہے جیسے اس میدان میں حواس خمسہ کو استعمال کرنا بے سود و بے فائدہ ہے اسی طرح اس میدان میں عقلی گھوڑے دوڑانا بھی سخت جہالت ہے۔

احوال آخرت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا:

بعض لوگ جب جنت و دوزخ کے احوال کے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کے عجیب و غریب حالات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگتے ہیں جب ان کی حقیقت کسی طرح عقل میں آتی ہی نہیں تو طرح طرح کے وساوس و شبہات کا شکار ہو کر اپنے ایمان پر کاری ضرب لگاتے ہیں، یہاں

اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے، کہ آخرت کی چیزیں چونکہ ہماری دیکھی ہوئی نہیں ہیں، اور ہم نے ان کا کبھی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے اس لیے وہ ہمیں اچنبھے کی سی معلوم ہوتی ہے اور ان کا سمجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بچے سے جو ماں کے پیٹ ہی میں ہوا اگر کسی آلہ کے ذریعے یہ کہا جائے کہ اے بچے! تو عنقریب ایسی دنیا میں آنے والا ہے، جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے اور اس سے بھی بڑے سمندر ہیں، آسمان ہیں، چاند، سورج اور لاکھوں ستارے ہیں اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ریلیں دوڑتی ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، تو پیں گرجتی ہیں، اور ایٹم بم چلتے ہیں تو وہ بچہ اول تو ان باتوں کو سمجھ ہی نہ پائے گا اگر سوچ سمجھ بھی لے تو اس کے لیے ان باتوں کا یقین کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اور جس دنیا کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تو وہ تو بس اسی کے ماں کے پیٹ کی بالشت بھر کی دنیا ہے۔

بالکل ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے انسانوں کا ہے، واقعہ یہ ہے کہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلے میں اسی طرح بے حد وسیع اور بے انتہا ترقی یافتہ ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلے میں ہماری یہ زمین اور آسمان والی دنیا بے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہے اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، جس کو ماں کے پیٹ کے زمانے میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اسی طرح آخرت کے عالم میں پہنچ کر سب انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اللہ کے پیغمبروں نے وہاں کے متعلق بتلایا ہے۔

انسانی عقل کی بے بسی اور کمزوری:

ہماری عقل نارسا کی پرواز کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ایک دو صدیاں پہلے اس سے کہا جاتا کہ ایک ایسی سواری ایجاد ہونے والی (مراد ہوائی جہاز) ہے، جو منوں اور ٹنوں وزن اٹھائے، ہزاروں فٹ بلندی پر، بہت تیز پرواز کرے گی، تو یہ عقل ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی مگر آج کھلی آنکھوں اسی چیز کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب کہ خوردبین ایجاد نہیں ہوئی تھی عقل سے یہ کہا جاتا کہ پانی کے قطرے میں سینکڑوں جرثومے ہوتے ہیں تو عقل کبھی اس کے صحیح ہونے کا حکم نہ لگاتی مگر آج خوردبین کے ذریعے اپنی آنکھوں سے ان جرثوموں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔

آج سے تقریباً ایک صدی پہلے ہی اس عقل سے کہا جاتا کہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا اسلحہ ایجاد ہونے والا ہے، مثلاً میزائل اور ایٹم بم وغیرہ کہ میزائل کے ذریعے ہزاروں میل دور ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر نیست و نابود کیا جائے گا اور ایک ایٹم بم لاکھوں افراد کے لقمہ اجل بننے کے لیے کافی ہوگا، تو عقل اس بات کو ہنسی اور مذاق پر

محمول کرتی مگر آج یہ افسانہ حقیقت بن کر سامنے آچکا ہے۔

جب ہماری عقل اس قدر لاچار ہے کہ ایک دو صدی بعد رونما ہونے والے واقعات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس عقل سے لامحدود زندگی یعنی آخرت کی زندگی، اور جنت و دوزخ کے واقعات کا اندازہ لگانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ عقل کی کسوٹی پر عالم آخرت کو پرکھنا سخت ناواقفی کی بات ہے!!

ایک خوبصورت مثال سے وضاحت:

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جو اپنی صدی کے بلند پایہ محقق، بے مثال مفسر گزرے ہیں، جن کی مجددانہ تعلیمات، زیور اعتدال سے آراستہ، تمام شعبہ ہائے زندگی کو محیط ہیں، اس مقام کی توضیح اپنے وعظ میں اس طرح فرماتے ہیں:

حضرت! یہ عقل جب بڑھتی ہے تو اتنا پریشان کرتی ہے کہ زندگی تباہ کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے بہت سے عقلاء کے تباہ ہونے کی، کہ انہوں نے عقل سے وہ کام لیا جو اس کی حد سے آگے تھا اور ہر چیز کا اپنی حد سے نکلنا مضر ہے، میں تو عقل کے متعلق ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ایسی ہے جیسے گھوڑا پہاڑ پر چڑھنے والے کے لیے، اب تین قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ تک پہنچے اور پھر پہاڑ پر بھی اس پر سوار ہو کر چڑھنے لگے، یہ غلطی پر ہیں، ضرور کسی سیدھی چڑھائی پر سوار اور گھوڑا دونوں گریں گے اور ایک وہ ہیں جو یہ سمجھ کر کہ گھوڑا پہاڑ پر تو کام دیتا ہی نہیں تو اس سے صاف سڑک پر کام لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر ہی سے پیدل چل پڑے، نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ تک پہنچ کر تھک گئے یہ بھی نہ چڑھ سکے تو ان دونوں کی رائے غلط تھی، پہلی جماعت نے گھوڑے کو ایسا باکار سمجھا کہ آخر تک اسی سے راستہ طے کرنا چاہا اور دوسرے نے ایسا بے کار سمجھا کہ پہاڑ تک بھی اس سے کام نہ لیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ گھوڑا پہاڑ تک تو کارآمد ہے اور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بیکار، اس کے لیے کسی اور سواری کی ضرورت ہے یہی حال عقل کا ہے بالکل کام نہ لینا بھی حماقت ہے اور آخر تک بھی کام لینا غلطی ہے، بس عقل سے اتنا کام تو لو کہ تو حیدور سالت کو سمجھو اور کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا معلوم کر لو، اس سے آگے فروع میں (برزخ، جنت، دوزخ) عقل سے کام نہ لینا چاہیے، بلکہ اب خدا و رسول ﷺ کے احکام کے آگے گردن جھکا دینی چاہیے، چاہے ان کی حکمت عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دیکھیے قانون سلطنت کے منوانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے یہ سمجھا دیا جائے کہ جارج پنجم (حکمران کا نام) بادشاہ ہیں، اس کے بعد تمام احکام کے متعلق کہہ دیا جائے کہ یہ بادشاہ کے احکام ہیں اس لیے ماننا پڑیں گے، تو یہ صورت آسان ہے

اور تمام عقلاء ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص چارج پنجم کو بادشاہ مان کر پھر بھی ہر قانون میں الجھنے لگے کہ میں اس دفعہ کو نہیں مانتا تو بتلائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ذلیل ہوگا، اور عقلاء کہیں گے کہ جب بادشاہ ہونا مسلم اور اس قانون کا قانون سلطنت ہونا معلوم تو پھر انکار کی کیا وجہ؟ ضرور ماننا پڑے گا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، معلوم ہوا کہ صاحب سلطنت کو پہنچانے کے لیے تو عقل سے کام لینے کی اجازت ہے، اس کے بعد عقل سے کام لینے کی اجازت نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ دین کے معاملہ میں اخیر تک عقل سے کام لینا چاہتے ہیں یہ تو سخت غلطی ہے جس سے بجز ذلت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، جب خدا کا خدا ہونا مسلم، رسول ﷺ کا رسول ہونا مسلم، کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا معلوم پھر ہر حکم میں الجھنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ اور ہر شخص آپ کو بے وقوف بنائے گا، اور تمام عقلاء کی نظروں میں آپ ذلیل ہوں گے، سچ یہ ہے کہ

عزیز یکہ از درگش سر بتافت

بہر درکہ شد ہیچ عزت نیافت

وہ (اللہ) ایسے غالب اور قادر ہیں کہ جس نے ان کی درگاہ سے سر پھیرا، جس دروازہ پر گیا کچھ عزت نہ پائی بلکہ ذلیل ہوا۔

الغرض! عقل سے اس وقت تک کام لو جب تک وہ کام دے سکے اور جہاں اس کا کام نہیں وہاں اس کو چھوڑ دو اور حکم کا اتباع کرو، تو عقل کی بھی ایک حد ہوئی اور کیوں نہ ہو وہ بھی تو ایک قوت ہے، جیسے آنکھ کی ایک قوت ہے اور اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے دور بین لگانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شریعت کے معاملہ میں اصول تک تو عقل کام دیتی ہے اور فروع میں تنہا بریکار ہے، دور بین وحی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی کان کی ایک قوت ہے جس کے لیے ایک حد ہے اس سے آگے ٹیلی فون سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ پیروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے سواری سے کام لینے کی ضرورت ہے تو جب ہر قوت محدود ہے تو عقل کیسے محدود نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی اس سے آگے وحی سے کام لو ورنہ یاد رکھو کہ عمر بھر راستہ نہ ملے گا، کیونکہ سمعیات (آنحضرت ﷺ سے منقول عقائد اور اعمال) میں عقل کا کام نہیں وہاں تو اتباع رسول ﷺ کی ضرورت ہے اور

خلاف پیہر کسے رہ گزید

کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید

پیغمبر ﷺ کے راستہ کے خلاف جس نے اور راستہ اختیار کیا وہ ہر گز منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔

صاحبو! دنیا میں بھی تو آپ بہت جگہ عقل کو چھوڑ کر کسی نہ کسی کا اتباع کرتے ہیں دیکھیے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو عقل سے اتنا کام تو لیتے ہیں کہ اطباء موجودین میں سے کون زیادہ حاذق و تجربہ کار ہے اور جب ایک طبیب (اور ڈاکٹر) کا حاذق ہونا معلوم ہو گیا تو پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ نبض دیکھ کر نسخہ تجویز کرتا ہے، پھر آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس نسخہ میں فلاں دوائی کیوں لکھی اور فلاں کیوں نہیں لکھی اور اس دوا کا وزن چار ماشہ کیوں لکھا؟ چھ ماشہ کیوں نہیں لکھا؟ ہم نے کسی کو طبیب سے ان باتوں میں الجھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اگر کوئی اس سے الجھنے لگے تو سب عقلاء اس کو بے وقوف بتاتے ہیں اور طبیب بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم میرے پاس مجھے طبیب سمجھ کر آئے ہو تو جو نسخہ میں تجویز کر دوں اس میں تم کو چون و چراں کا کوئی حق نہیں، اور اگر چون و چراں کرتے ہو تو اس کے معنی ہیں کہ تم مجھے طبیب نہیں سمجھتے، پھر میرے پاس کیوں آئے تھے اور اس کے اس جواب کو تمام عقلاء صحیح کہتے ہیں، پھر حیرت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو رسول (ﷺ) تسلیم کرنے اور کلام اللہ کو کلام اللہ مان لینے کے بعد عقل کو انکے تابع کیا جاوے اور بات بات میں الجھا جاوے کہ یہ تو خلاف عقل ہے، ہم اسے کیونکر مان لیں، صاحبو! جب دنیا کے کام بدون اس کے نہیں چل سکتے کہ عقل کو ایک حد پر چھوڑ دیا جائے اور بلا چون و چراں دوسرے کا اتباع کیا جائے تو آخرت کا کام بدون اس کے کیونکر چل سکتا ہے کیونکہ دنیا کی چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں، ان میں کسی قدر عقل چل سکتی ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کر کاملین و ماہرین کی تقلید کی جاتی ہے اور آخرت سے ہم سب اندھے ہیں، وہاں تقلید و جی کے بغیر کیسے کام چلے گا۔

(وعظ تفصیل الدین: صفحہ ۴۸ تا ۵۱)

ایک ضروری تنبیہ:

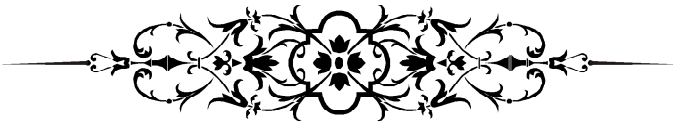
عقل پرستوں اور مادہ پرستوں کے وہ گروہ جنہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو اس پر اپنی عقل کے ذریعے حجت بازی کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، گویا ان کی دلیل عقل (لاجک) کا تقاضا یہ ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا وجود نظر آنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں جو انہیں نظر نہیں آتی، بخار کو مانتے ہیں، سردی، گرمی کا اقرار کرتے ہیں، درد اور بے چینی کو تسلیم کرتے ہیں جو انہیں نظر آتی،

ڈاکٹر کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے جسم انسانی میں شوگر، آئرن، نمکیات پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی چیز کی زندگی بھر جھلک تک انہیں دکھائی نہیں دیتی، رب کریم انہیں سمجھ دے وجود باری تعالیٰ پر ایسے دلائل کے مطالبہ کے ذریعے کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں!!

خلاصہ تحقیق:

پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، رہی یہ سوچ کہ قرآن و سنت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے نہایت گمراہ کن ہے کیونکہ قرآن و سنت کا مرتبہ عقل سے اوپر ہے اور عقل قرآن و سنت کے تابع ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① صحیح اور غلط جملوں کی متعلقہ خانوں میں نشاندہی کیجئے۔ صحیح / غلط

① اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ”عقل“ دیا ہے۔ ☐ ☐

② حواسِ خمسہ سے مراد آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور عقل۔ ☐ ☐

③ عقل ایک حد تک کارآمد ہے پھر اس کے بعد حصولِ علم کا ذریعہ ”وحی الہی“ ہے۔ ☐ ☐

④ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کی حقیقت سمجھ آ جانا بھی ضروری ہے۔ ☐ ☐

⑤ آخرت کے تمام امور کا تعلق وحی الہی سے ہے عقل کے ذریعے ان کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ☐ ☐

⑥ احوالِ آخرت اور عالمِ بالا کے احوال کو عقل سے سمجھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ☐ ☐

⑦ حصولِ علم کے لیے پہلے حواسِ خمسہ پھر عقل اور پھر وحی کا درجہ آتا ہے۔ ☐ ☐

⑧ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے ”عقل“ کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ ☐ ☐

سوال نمبر ② آپ اپنے سبق کا گہرائی اور سمجھ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں اور نیچے بریکٹ میں دیے گئے بہت

سارے امور کے بارے میں بتلایئے کہ ہم ان میں سے کون کون سی اشیاء کا صحیح علم کس چیز کے

ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، متعلقہ صحیح خانہ میں صرف اس نمبر کا اندراج کریں۔

① حواسِ خمسہ ② عقل ③ وحی الہی

☐ آسمان اور اس کی وسعتوں کا علم ☐ قبر کا ثواب اور عذاب

☐ پھلوں کی مٹھاس ☐ معراج کا واقعہ

☐ تجارت کا نفع بخش ہونا ☐ جنت کے درختوں کا سایہ

- ☐ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ☐ آواز کا سریلا ہونا یا بھدا ہونا
- ☐ سائنسی ایجادات ☐ جنت و دوزخ کے احوال
- ☐ جنت کی بیویوں کا حسن و جمال ☐ جنات کا وجود
- ☐ مقتدا اور پیشوا کا گمراہ یا ہدایت والا ہونا ☐ چیزوں کی رنگت
- ☐ شہیدوں کا زندہ ہونا ☐ پل صراط کی حقیقت
- ☐ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ کا علم ☐ مساجد میں فرشتوں کا ہونا
- ☐ قیامت کا برپا ہونا ☐ اشیاء کا مفید یا مضر ہونا
- ☐ حشر کے حالات ☐ فرشتوں کی تعداد
- ☐ کسی چیز کی سختی یا نرمی کا علم ☐ معجزات کی حقیقت
- ☐ آنحضرت ﷺ کی قبر میں حیاتِ مبارکہ ☐ مسئلہ تقدیر

سوال نمبر (۳) درج ذیل جملوں میں غور کریں اور صحیح خانہ میں (✓) کا نشان لگائیں۔

جملہ	صراطِ مستقیم پر چلنے والا	صراطِ مستقیم سے بہکا ہوا
اگر کوئی شخص احادیثِ مبارکہ میں بیان ہونے والے عذابِ قبر کا انکار اس وجہ سے کرے کہ وہ اس کی عقل میں نہیں آتا۔		
اگر کوئی شخص احادیثِ صحیحہ کا انکار اس وجہ سے کرے کہ وہ عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتیں۔		
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی باتوں کو سو فیصد ماننے والا خواہ وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔		
ہر معاملہ میں اپنی عقل اور سمجھ کو معیار اور کسوٹی بنانے والا اسی کو سب کچھ سمجھنے والا۔		
اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وحدہ لا شریک پر بغیر سمجھے ایمان رکھے اور عقل کے ذریعے قدرتِ الہی کے کرشموں میں غور کرے۔		

سبق نمبر ۳

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد

(حصہ اول)

بندہ کا سب سے پہلا فرض:

بندہ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے جس کا طریقہ یہ ہے کہ غور و فکر کرے کہ یہ کارخانہ خود بخود چل رہا ہے یا پس پردہ کوئی دست قدرت اس کو چلا رہا ہے اور اپنے اندر غور کرے کہ کیا میں خود بخود پیدا ہوا ہوں، یا کسی پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ اُخْلُقُونَ، کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق ہی کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی اپنے خالق ہیں ذرا غور کریں کائنات کے وجود اور اس میں ہونے والے روزمرہ کے انقلابات اور آفاق عالم میں پھیلی ہوئی عظیم الشان نشانیوں کے بارے میں نظریہ کے حوالہ سے انسانیت تین قسم کے گروہوں میں تقسیم ہے۔

① دھریت: جس کے ماننے والے ”دھریے“ کہلاتے ہیں۔

② نیچریت: جس کے ماننے والے ”نیچری“ کہلاتے ہیں۔

③ اہل مذہب: جس کے ماننے والے ”مومنین“ کہلاتے ہیں۔

① نظریہ دھریت اور ② نیچریت:

دھریت تو سرے سے وجود صانع (کائنات بنانے والے) کی منکر ہے اور کہتی ہے کہ یہ عالم قدیم ہے کوئی اس کا خالق نہیں اور اشیاء عالم، اپنی طبعی اور فطری حالت کے مطابق بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں۔ اور نیچریت صانع عالم کا اقرار تو کرتی ہے مگر خدا تعالیٰ کو معطل قرار دیتی ہے، کہتی ہے کہ صانع عالم نے اس عالم کو پیدا کر دیا مگر اب خدا کا اشیاء عالم سے کوئی تعلق نہیں رہا، اشیاء عالم اپنی طبعی، ذاتی اور فطری خواص و آثار کی بنیاد پر بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں اور اشیاء عالم میں جو تغیر و تبدل نمودار ہو رہا ہے اس کی علت یہی طبیعت اور فطرت ہے

اور اس کے خواص اور آثار ہیں اور اسی طبیعت کا دوسرا نام نیچر ہے اور جو چیز اس عالم کی ہر چیز کو جداگانہ خاصیتوں اور خاص خاص افعال و صفات کے ساتھ مخصوص کر رہی ہے وہ یہی طبیعت اور فطرت اور نیچر ہے۔

③ عقیدہ اسلام:

اسلام یہ بتاتا ہے کہ طبیعت اور اس کی خاصیت سب اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ ہی نے طبیعت کو پیدا کیا اور اسی نے اس میں یہ خاصیت رکھی، لہذا کوئی طبیعت بالذات موثر نہیں ہو سکتی سب اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے، جس طرح طبیعت کا وجود اللہ کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے اسی طرح طبیعت کی خاصیت اور تاثیر بھی اللہ کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے۔ کیا جس خدا نے ان طبائع مختلفہ کو اور ان کے خواص اور آثار کو پیدا کیا ہے تو کیا وہی خدا ان طبیعتوں کے خواص اور آثار کے بدلنے پر قادر نہیں رہا، خوب سمجھ لو کہ اس خالق کائنات کو اپنی کائنات کے وجود میں اور پھر ان کے خواص اور صفات میں تصرف اور تغیر اور تبدل کا بھی پورا اختیار ہے۔ ہر وجود کی باگ اس کے ہاتھ میں ہے۔

اشیائے عالم کے گونا گویا تغیرات اور زمان اور مکان کے بدلنے سے ان میں قسم قسم کے تبدلات اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا وجود اور ظہور کسی قدرت اور حکمت پر مبنی ہے خود اس شے کے ذرات بسیطہ کی غیر شعوری حرکت پر مبنی نہیں۔

دہریت اور نیچریت کا ابطال عقلی دلیل سے:

عقل اس بات کے ماننے پر آمادہ نہیں کہ کسی طرح کا شعور نہ رکھنے والی طبیعت اور قوت کو اس کا رخاں عالم میں بالاستقلال مدبر اور متصرف مان لیا جائے۔ موجودہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ سلسلہ نظام مادیات ایک طبعی خاصہ کے ماتحت چل رہا ہے، یعنی اشیاء میں ذاتی اور طبعی خواص ہیں جو ایک دوسرے پر اثر کرتے ہیں اور اس طبعی خاصہ کی بناء پر تاثیر (اثر ڈالنے) اور تاثر (اثر قبول کرنے) کا عمل جاری ہے، اس تاثیر اور تاثر کے لئے کسی بیرونی اور بالائی طاقت کے ماننے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اہل مذہب ایک قادر مطلق کے قائل ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ دہری گروہ کا یہ نظریہ ہے جو ہم نے قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کو نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ فطرت انسانی اور نہ تعلیم آسانی۔ قارئین کرام خود فیصلہ کر لیں کہ ایک مردہ اور اندھے اور بہرے مادہ کے سامنے جھکنا آسان ہے یا ایک قادر مطلق کے سامنے گردن ڈال دینا اور اس پر ایمان لے آنا آسان ہے۔

خالق کائنات کا ازلی اور ابدی ہونا:

خالق عالم بذاتہ قدیم، ازلی اور ابدی ہے جس کے وجود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے اور اس کی ذات تک زوال اور فنا کی رسائی نہیں، خود اس کی ذات اس کے قدیم ہونے کو مقتضی ہے کسی دوسری ذات نے اس کو قدیم نہیں بنایا، اس کے سوا کسی کے لئے قدیم ہونا اور ازلی ہونا ثابت نہیں،

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

غرض یہ کہ وجود ذات باری تعالیٰ کے لئے غیر منفک ہے یعنی اس کی ذات سے وجود کا جدا ہونا ناممکن اور محال ہے اور اگر بالفرض خدا کے وجود کی کوئی ابتدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ خدا موجود نہ تھا اور پھر موجود ہو گیا، تو خدا کا حادث (پیدا ہونے والا) ہونا لازم آئے گا اور ہر حادث کے لئے کسی خالق اور مُحدث (پیدا کرنے والا) کا ہونا ضروری ہے پس معاذ اللہ! اگر خدا قدیم نہ ہو بلکہ حادث ہو تو اس کے لئے بھی ایک خالق اور محدث تلاش کرنا پڑیگا۔ اور جیسے خالق کائنات کا ازلی ہونا ضروری ہے ایسا ہی اس کا ابدی ہونا بھی ضروری ہے یعنی ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے وجود کے لئے فنا اور زوال نہ ہو اور اس کے وجود کی کوئی حد اور نہایت نہ ہو اور اگر بالفرض خدا کے وجود کی انتہا مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ چل کر ایسا وقت آئے گا کہ خدا اس وقت موجود نہ ہوگا اور خدا کا فنا ہو جانا عقلاً بھی محال ہے معاذ اللہ اگر خدا پر بھی زوال آسکتا ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں کیا فرق رہا۔

موجودات کی اقسام:

موجودات کی چار اقسام ہیں:

- ① اول: وہ کہ جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ وہ حق جلّ شانہ ہے۔
- ② دوم: وہ موجود جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، یہ موجود عالم دنیا ہے کہ جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

③ سوئم: وہ موجود کہ جس کی ابتدا تو ہے مگر انتہا نہیں، یہ عالم آخرت ہے۔

④ چہارم: وہ موجود جس کا آخرتو ہے مگر اس کا کوئی اول نہیں، وہ اس عالم کا عدم ہے جو اس کے وجود میں آنے سے منقطع ہو گیا۔ اس کے عدم سابق کی کوئی ابتدا نہیں۔ (اتحاف شرح احياء العلوم: جلد ۲، صفحہ ۹۴، للعلامة الزبيدي)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور احدیت:

صانعِ عالم جس کو ہم ”اللہ“ (جلّ جلالہ) کہتے ہیں وہ ایک ہے جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ فی الحقیقت کسی امر میں کوئی اس کا شریک نہیں نہ وجوب وجود میں اور نہ الوہیت میں اور نہ خواص الوہیت میں اور نہ قدیم ہونے میں اور نہ ازلیت میں اور نہ استحقاقِ عبادت میں اور نہ تدبیر و تصرف میں، وہ اپنی ذات اور صفات میں فرد اور یگانہ ہے کوئی اس کا مثل اور شریک نہیں۔

توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل:

① پہلی دلیل: اگر ایک خدا اتنے بڑے عالم کے پیدا کرنے لے لئے کافی نہیں تو پھر تین چار خداؤں سے بھی کام نہ چلے گا، اس عظیم الشان کارخانہ کے چلانے کے لئے بے شمار خدا چاہیں، اس لئے کہ انتظامِ عالم کے لیے یا تو ایک خدا کافی ہے، یا ایک کافی نہیں دوسرے خداؤں کی بھی ضرورت ہے، اگر ایک کافی ہے تو دوسرے تمام خدا بے کار اور معطل رہیں گے، جو معطل اور بے کار ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔

اور اگر ایک کافی نہیں دوسروں کی بھی ضرورت ہے تو وہ ناقص اور محتاج ہے۔ جو ناقص اور محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، پس معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی خدا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔

② دوسری دلیل: نیز شرکتِ عیب ہے جس قدر بڑا بادشاہ ہوگا، اسی قدر اس کو شرکت سے اور شریک سے نفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، عیب دار چیز خدا نہیں ہو سکتی۔

③ تیسری دلیل: نیز اگر دو خدا ہوتے تو ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ (المؤمنون/91): اور جب ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور علیحدہ ہوتی تو ہر خدا دوسرے خدا سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا تو کوئی بھی خدا نہ ہوتا کیونکہ جس سے بھی استغناء ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز سے غنی ہے۔

④ چوتھی دلیل: نیز اگر دو خدا ہوتے تو خدائی کا تقاضا عُلُو، قہر اور غلبہ ہے تو ہر خدا دوسرے خدا پر چڑھائی کرتا اور نوبتِ مقابلہ کی آتی، کما قال تعالیٰ: وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (المؤمنون/91): پس اس مقابلہ میں جو غالب آتا وہ خدا ہوتا اور اگر دونوں برابر رہتے تو کوئی بھی خدا نہ رہتا اس لئے جب خدا ہو کر علو اور غلبہ حاصل نہ کر سکا تو خدا کہاں رہا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

⑤ **پانچویں دلیل:** نیز اگر بالفرض عالم کے دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک خدا کوئی کام کرنا چاہے تو دوسرا اس کی مخالفت پر قادر ہوگا یا اس کی موافقت پر مجبور ہوگا پس اگر مخالفت پر قادر ہے تو یہ خدا قوی اور قاہر ہوگا اور دوسرا خدا ضعیف اور قاصر ہوگا اور عاجز اور قاصر خدا نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے ارشاد ہے: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (الانبیاء: ۲۲) یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کئی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان تباہ اور برباد ہو جاتے کیونکہ اگر دو خدا ہوتے تو لامحالہ دونوں میں اختلاف ہوتا یہ ناممکن ہے کہ دو خدا ہوں اور دونوں کامل القدرت اور کامل الاختیار ہوں اور باوجود کمال قدرت کے تدبیر عالم میں دونوں کا کوئی اختلاف نہ ہو، لامحالہ دونوں خداؤں کے درمیان اختلاف ہوگا اور خدائی میں رسہ کشی کی نوبت آئے گی۔ پس اگر یہ صورت ہوتی تو اس رسہ کشی میں عالم کا تمام انتظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام عالم نہایت خوبی اور عمدگی سے چل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ بلا مزاحمت اور بلا شرکت اس عالم کا چلانے والا ایک ہی خدا ہے۔

⑥ **چھٹی دلیل:** نیز اگر دو خدا ہوں گے تو لامحالہ صفات کمالیہ میں یا دونوں برابر ہوں گے، یا دونوں مختلف ہوں گے اگر دونوں صفات کمالیہ کے اتصاف میں بالکلیہ مماثل اور برابر ہوئے تو پھر دونوں خداؤں میں فرق اور امتیاز کیسے رہے گا، عقلاً یہ محال ہے کہ دو حقیقتیں مختلف ہوں اور ذات میں بھی دونوں کی تباہی اور اختلاف ہو اور پھر صفات میں بالکلیہ تماثل اور اتحاد ہو یہ بات عقلاً محال ہے، اور اگر صفات کمالیہ میں مختلف ہوئے تو ہر ایک کا علم اور ہر ایک کی قدرت دوسرے کے علم اور قدرت کے مخالف ہوں گے اور دو خداؤں کے باہمی نزاع اور اختلاف سے دیگر محالات کا دروازہ کھلے گا۔

(نہایۃ الاقدام امام الشہرستانی: ص ۹۳)

⑦ **ساتویں دلیل:** نیز اگر اس عالم کے دو خدا ہوں اور یہ کہا جائے کہ کائنات کو دونوں خداؤں نے وجود عطا کیا ہے تو لازم آئے گا کہ عالم کی ہر چیز کے لئے دو وجود ہوں، کیونکہ خدا کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کو وجود عطا کرے، پس جب اس عالم کے دو خدا ہوں گے تو ہر ایک خدا کی طرف سے کائنات کو الگ الگ وجود ملے گا تو ہر مخلوق کے پاس دو وجود جمع ہو جائیں گے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک ہے اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے معلوم ہوا کہ موجد ایک ہی ہے۔

خلاصہ کلام:

یہ کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم ایک ہے، مجوس دو خداؤں کے قائل ہیں ایک ”یزدان“ کے اور ایک ”اہرمین“ کے، نصاریٰ تین خداؤں کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ عالم کے لئے تین خدا ہیں، ”باپ اور بیٹا اور روح القدس“، اور عناصر پرست چار خدا کے قائل ہیں، ”عناصرِ اربعہ“ کو خدا مانتے ہیں اور ستارہ پرست ”سبعہ سیارہ“ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ہندوستان کے ہنومان اوتار پرست اور بت پرست ہیں، جسم انسانی میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول جائز سمجھتے ہیں اور تینتیس کڑور دیوتاؤں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ شرک کی تاریکیوں سے نکل کر نورِ ایمان نصیب ہو جائے۔ (اتحاد شرح احیاء العلوم: ۲/۱۰۳)

نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کا ابطال:

نصاریٰ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا حقیقت میں تین ہیں مگر ان کے پاس اس دعویٰ کے اثبات کے لئے نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقلی ہے، عقل کے نزدیک تین کا حقیقہ ایک ہونا اور ایک کا تین ہونا ایسا ظاہر البطلان ہے جیسا کہ دن کا رات ہونا اور رات کا دن ہونا بدیہی البطلان ہے۔ نصاریٰ کے نزدیک اگر ایک اور تین کا حقیقہ ایک ہو جانا ممکن ہے تو پھر ایک اور چار کا اور ایک اور پانچ کا ایک ہو جانا بھی حقیقہ ممکن ہوا، حالانکہ یہ امر تمام عقلاء کے نزدیک محال ہے اس لئے کہ ہر عدد کی حقیقت دوسرے عدد کی حقیقت سے بالکل جدا اور مختلف ہے اور مختلف حقیقتوں کا حقیقہ ایک ہو جانا عقلاً محال ہے تو اسی طرح ایک اور تین کا حقیقہ ایک ہو جانا بھی بلاشبہ محال ہوگا، ایک اور دو کے حقیقہ ایک ہو جانے کے محال ہونے کے نصاریٰ بھی قائل ہیں اور اسی طرح چار، پانچ، سات کے حقیقہ ایک ہونے کے باطل ہونے پر نصاریٰ بھی سارے جہاں کے ساتھ ہیں پھر معلوم نہیں کہ ایک اور تین کے حقیقہ ایک ہونے کے نصاریٰ سارے جہاں کے خلاف کیسے قائل ہو گئے۔

اللہ جلّ جلالہ کا واجب الوجود ہونا:

اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں نیز اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے اور اس کا عدم (نہ ہونا) محال یعنی ناممکن ہے، اور اس کے سوا کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّخَذْتُمُ الْفُقَرَاءَ آلِي اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝﴾ (فاطر: ۱۵)

ترجمہ: ”اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذاتِ خود مستحق ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ:

اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے نام ہیں؛ ایک ذاتی، دوسرے صفاتی۔ ذاتی نام ”اللہ“ ہے۔ صفاتی نام احادیث مبارکہ میں ننانوے بتلائے گئے ہیں جو کہ مشہور و معروف ہیں، یہ ننانوے نام اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی بنیاد اور اصل ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی ننانوے نام ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور نام نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار نام ہیں جن میں سے بعض قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً ذوالفضل، ذی المعارج، ذی الطول، ملک، اکرم، رفیع، شاکر، دائم، وتر، فاطر، وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ (الأعراف: ۱۸۰)

ترجمہ: ”اور اسمائے حسنیٰ (اچھے اچھے نام) اللہ ہی کے ہیں۔ لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔“

اللہ تعالیٰ کا قادرِ مطلق ہونا:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ قدرت بھی ثابت ہے کہ وہ ذاتِ قادرِ مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، عجز کا وہاں نام و نشان نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ يَّبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ اَوْ

يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضُكُم بِأُخْرٰى ۚ﴾ (الإنعام: ۶۵)

ترجمہ: کہو کہ: ”وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے (نکال دے) یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑادے، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿بَلٰی قٰدِرِیْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیَ بِنَاۡنَہٗ ۝۴﴾ (القیامۃ: ۴)

ترجمہ: ”کیوں نہیں؟ جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کوٹھیک ٹھیک بنادیں۔“

اللہ تعالیٰ کی صفتِ ارادہ:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ ارادہ بھی ثابت ہے، یعنی اپنے ارادہ و اختیار سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وجود بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معدوم کر دیتا ہے۔ اس نے ازل میں جو ارادہ کیا تھا، اسی کے مطابق ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کے مطابق ہوتا رہے گا۔ وہ جس کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، کوئی چیز بھی اس

کے ارادہ و اختیار سے باہر نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ۱۸۵)﴾

ترجمہ: ”اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے لئے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔“

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (النحل: ۳۰)﴾

ترجمہ: ”اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے

کہ ہم اسے کہتے ہیں: ”ہو جا“ بس وہ ہو جاتی ہے۔“

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۖ (يونس: ۹۹)﴾

ترجمہ: ”اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔“

اللہ تعالیٰ کی صفتِ سمع:

اللہ تعالیٰ کو صفتِ سمع بھی حاصل ہے۔ سمع کا معنی ہے سنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی ہر بات سنتا ہے،

ایک کی بات سننے سے، اسے دوسروں کی بات سننے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ بیک وقت انسانوں، فرشتوں،

جنوں، جانوروں، پرندوں، پانی میں مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں اور ان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقاتِ عالم کی تمام

باتوں کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ انسانوں اور دوسری مخلوق کی مختلف زبانوں سے اسے کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔

اتنی زبردست قوتِ سماعت کے باوجود وہ کانوں سے پاک ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (غافر: ۵۶)﴾

ترجمہ: ”لہذا تم اللہ کی پناہ مانگو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ (شوری: ۱۱)﴾

ترجمہ: ”کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔“

حدیث سے دلیل:

عن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه -، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه

وسلم - فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -

صلی اللہ علیہ وسلم - : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (صحیح بخاری: ۱۲/۱))

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ: ہم اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ تھے تو جب ہم کسی وادی میں داخل ہوئے تو ہم نے اس طرح ”لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر“ کا ورد شروع کیا کہ ہماری آوازیں اونچی ہو گئیں، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ٹھہرو اس لیے کہ تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو سننے سے عاجز ہو، اور نہ ہی اس کو جو موجود نہ ہو، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے، بیشک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر ایک سے قریب ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی صفت بصر:

اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بصر بھی ثابت ہے۔ بصر کا معنی ہے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز روشنی میں ہو یا اندھیرے میں، نزدیک ہو یا دور، دن میں ہو یا رات میں، بڑی ہو یا چھوٹی، مخلوق کو نظر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر وقت یکساں طور پر دیکھتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ بایں ہمہ وہ مخلوق جیسی آنکھوں سے اور آنکھوں کی ہر قسم کی شکل و صورت سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (الاسراء: ۳۰)

ترجمہ: ”یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (شوری: ۱۱)

ترجمہ: ”کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔“

حدیث سے دلیل:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كُلَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (صحیح بخاری: ۱۲/۱)

ترجمہ: ”عرض کیا اے اللہ کے رسول! احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات ہونا:

اللہ تعالیٰ صفتِ خلق اور صفتِ تکوین کے ساتھ بھی موصوف ہے۔ خلق کا معنی پیدا کرنا اور تکوین کا معنی وجود میں لانا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں اور وجود میں لاتے ہیں۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (یس: ۸۲)

ترجمہ: ”اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے: ”ہوجا“ بس وہ ہو جاتی ہے۔“

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (فاطر: ۳)

ترجمہ: ”کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟“

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ (الحشر: ۲۴)

ترجمہ: ”وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا استوی علی العرش:

اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے مگر اس کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اور کیفیتِ استوی ہمیں معلوم نہیں، وہ عرش و غیر عرش کل عالم کا محافظ ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵)

ترجمہ: ”وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔“

وقال الامام الاعظم رحمه الله تعالى في كتابه الوصية: نقر بأن الله على العرش استوى من غير ان يكون له حاجة اليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش.... ونعم ما قال الامام مالك رحمه الله حيث سئل عن ذلك الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والايمان به واجب (شرح فقہ أكبر: ۳۸)

ترجمہ: ”اور امامِ اعظمؒ نے اپنی کتاب الوصیۃ میں لکھا ہے کہ: ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے لیکن اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہے،

اور وہ ذات عرش اور غیر عرش سب چیزوں کی محافظ ہے..... امام مالکؒ کا کیا خوب ارشاد ہے جو انہوں نے استواء کے متعلق سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: استواء معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت:

اللہ تعالیٰ صفتِ معیت کے ساتھ بھی متصف ہے، معیت الہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، سمع، بصر اور احاطہ کے اعتبار سے اپنی مخلوق اور بندوں کے ساتھ ہے، اس کو معیتِ عامہ کہا جاتا ہے۔ دوسری معیتِ خاصہ ہے جو خاص مؤمنین کے لیے ہے اور اس معیت کا معنی بندوں کی نصرت، تائید اور حفاظت ہے، اس کی معیت اور قرب مخلوق کی معیت اور قرب کی طرح نہیں ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ (النساء: ۱۰۸)

ترجمہ: ”یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔“

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الحديد: ۴)

ترجمہ: ”اور تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزاقیت:

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ ہر شخص اپنا رزق خود کماتا ہے، البتہ رزق جیسے حلال ہوتا ہے حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ آدمی اسباب کے ذریعے حلال یا حرام کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِمَّنْ ذَا بَأْسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود: ۶)

ترجمہ: ”اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔“

قرب و بعد:

نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور برا آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ یہ قرب اور بعد مسافت کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ قرب بلا کیف ہے اور یہ بعد بھی بلا کیف ہے۔

اللہ کے وجود کا منکر:

جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے وہ بے دین اور کافر ہے اور اس جرم کی پاداش میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک:

اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص و عیب، کمزوری و محتاجی اور تمام لوازمات و عادات بشریہ مثلاً پیدا ہونا، بیماری، صحت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نیند، اونگھ، تھکاوٹ اور نسیان وغیرہ سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط (البقرة: ۲۵۵)

ترجمہ: ”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگھ لگتی ہے نہ نیند۔“

﴿لَمْ يَلِدْ ۖ وَلَمْ يُولَدْ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (الإخلاص: ۳-۲)

ترجمہ: ”نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔“

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ (الطفت: ۱۸۰)

ترجمہ: ”تمہارا پروردگار، عزت کا مالک، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا موثر حقیقی ہونا:

اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور ہر چیز کے خواص اور تاثیر کا بھی وہی خالق ہے، کوئی چیز ذاتی طور پر موثر، مفید یا نقصان دہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز میں موثر حقیقی ہے اور ہر چیز کا نفع و نقصان اسی کے قبضہ میں ہے۔ مخلوق کی زندگی اور موت، صحت اور بیماری، اچھائی اور برائی سب اسی کے قبضہ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے مخلوق کو زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے۔ اسی طرح جب تک چاہے گا کائنات کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا اس کو فنا کر کے قیامت برپا کر دے گا۔

﴿إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝ (فصلت: ۵۴)

ترجمہ: ”یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔“

نزولِ باری تعالیٰ:

اللہ تعالیٰ جب آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں تو ان کا نزول بلا کیف ہوتا ہے اور جب قیامت کے دن میدانِ محشر میں نزول فرمائیں گے تو ان کا نزول بلا کیف ہوگا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ (الفجر: ۲۲)﴾

ترجمہ: ”اور آئے گا تمہارا رب۔“

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ (البقرة: ۲۱۰)﴾

ترجمہ: ”یہ اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود ان کے سامنے آ موجود ہو۔“

باری تعالیٰ کا غیر فانی ہونا:

اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تغیر اور فنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کی صفات بھی ہمیشہ باقی رہیں گی، اس کے سوا ہر مخلوق فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾﴾ (قصص: ۸۸)

ترجمہ: ”اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سوائے اس کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔“

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۶۶﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۶۷﴾﴾ (الرحمن: ۶۶-۶۷)

ترجمہ: ”اس زمین میں جو کوئی ہے، فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارا رے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔“

حلول سے پاک ذات:

اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، جیسے دو چیزیں ملکر ایک ہو جاتی ہیں، جیسے برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتی ہے۔ نہ ہی اللہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ حلول کا معنی ہے، ایک چیز کا دوسری چیز میں سما جانا، پیوست ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز میں حل ہو جانا، جیسے کپڑے میں کوئی رنگ حلول کرتا ہے یعنی پیوست ہوتا

ہے، اور حل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا تھا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان، حیوان، درخت اور پتھر میں حلول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (شوری: ۱۱)

ترجمہ: ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (الإنعام: ۱۰۰)

ترجمہ: ”وہ ان سب باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔“

الوہیت عیسیٰ کے مہمل عقیدہ کا بطلان:

حجۃ الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ایسا مہمل اور باطل ہے کہ کوئی عقلمند انسان اسے تسلیم نہیں کر سکتا، ہم دنیائے عیسائیت اہل مغرب کی عقل پر حیران ہیں کہ سب کے سب ایسی موٹی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اوروں پر کیسے کیسے خفیف اعتراض کرتے ہیں جن کی جواب دہی کے لیے عقلاء کو تامل کی حاجت نہیں اور بذات خود ایسے ایسے اعتراض سر پر لیے بیٹھے ہیں جن کا جواب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ افسوس ہزار افسوس! وہ خدائے کریم جو ہر طرح سے مقدس اور ہر وجہ سے بے نیاز اور تمام عیوب اور جملہ نقصانات سے پاک ہے اس کو تو اس پیرایا میں کہ عیسیٰ، مسیح بن کر مجسم ہوا اور زمین پر آیا اور کھانے پینے، بول و براز، بھوک پیاس، خوشی غمی وغیرہ حوائج انسانی میں مبتلا ہوا، کہیں سولی پر چڑھا، کہیں یہودیوں کے ہاتھ میں مقید ہو کر ایللی ایللی پکارا، کہیں معذب و ملعون ہو کر اوروں کے لیے کفارہ بنا، کیا کیا کچھ برا بھلا کہہ لیتے ہیں۔

اگر کوئی شخص پادری صاحب کو چمار کہہ دے تو ابھی مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں، یہ کیسا ظلم صریح ہے کہ اپنے آپ کو ذرا بھی کوئی برا کہہ دے تو پھر خیر نہیں اور خداوند قدوس کو جو چاہے کہہ لیں، چمار اور پادری صاحب میں کیا فرق ہے؟ وہ چمار مخلوق اور خدا کا محتاج تو پادری صاحب بھی مخلوق اور خدا کے محتاج، پادری صاحب انسان تو چمار بھی انسان، پادری صاحب کی دو آنکھیں تو چمار کی بھی دو آنکھیں، پادری صاحب کی ایک ناک اور دو کان تو اس کی بھی ایک ناک اور دو کان، ان کے دو ہاتھ تو اس کے بھی دو ہاتھ، چمار کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے تو پادری صاحب بھی اس میں مبتلا، چمار کو بول و براز کی حاجت ہے تو پادری صاحب کو بھی یہ حاجت ستاتی

ہے، غرض ذاتی باتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں یکساں ہیں اگر فرق ہے تو دولت، حشمت وغیرہ خارجی باتوں میں فرق ہے، اس اتحاد پر بھی تو پادری صاحب کو یہ نکتہ ہے کہ چمار صاحب کہہ دیجیے تو تھا مے نہ تھے اور خدا تعالیٰ کو بشر کے ساتھ کچھ اتحاد نہیں، بشر کو خدا کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، کچھ نسبت نہیں، اس کا وجود بذاتہ خود بنحو داور بشر کا وجود اس سے مستعار، وہ خدا یہ بندہ، اس پر خدا کو بشر کہے جائیں اور ہرگز نہ شرمائیں، افسوس کہ ظلم صریح کرتے ہیں اور ہرگز نہیں ڈرتے!!

حیرت ہے اہل مغرب کی عقل پر کہ اجتماع نقیضین اور اجتماع ضدین (دو متضاد چیزوں کا بیک وقت ایک میں جمع ہونا) کے اصول کے بارے میں جس کے باطل ہونے پر دنیاۓ انسانیت متفق ہے، یہ اس اصول کے صحیح ہونے کو اپنے اس عقیدے (حلول کے عقیدے) کی آڑ میں مان چکے ہیں، گویا ان کے ہاں ایک شے نور بھی ہے ظلمت بھی ہے، گرمی بھی ہے سردی بھی ہے، موت بھی ہے حیات بھی ہے اور وجود بھی ہے عدم بھی ہے۔
خاندان سے پاک:

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ نہ ہی اس کے بیوی، بچے اور خاندان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ۱-۴)
ترجمہ: ”کہہ دو: کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔“

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ﴾ (الإنعام: ۱۰۱)

ترجمہ: ”اور اس کی کوئی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔“

دیدار باری تعالیٰ:

اللہ تعالیٰ کا اس جہان میں دیدار نہیں ہو سکتا، آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جس کی حقیقت و کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ﴾ (الإنعام: ۱۰۱)

ترجمہ: ”نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ تمام نگاہوں کو پالیتا ہے۔“

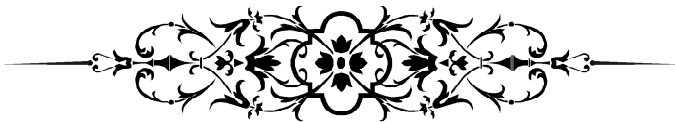
﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (یونس: ۲۶)

ترجمہ: ”جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں، بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔“

حدیث سے دلیل:

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ (صحيح مسلم: ۱۰۰/۱)

ترجمہ: ”اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ: مزید کسی چیز کو دل چاہتا ہے تمہارا، تاکہ تم کو عطا کر دوں؟ اہل جنت کہیں گے: (اے اللہ) کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ (سب کچھ تول گیا اب اور کیا مانگیں) فرمایا کہ: تو اللہ پردہ ہٹا دیں گے (اب انہیں معلوم ہو گا کہ) اہل جنت کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئیں ان میں سب سے زیادہ محبوب نعمت ان کے نزدیک اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔“

عملی مشق

سوال نمبر ① زبانی مگر مختصر بتلائیے:

① اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟

② اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

③ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمیع ہونے کا کیا مطلب ہے؟

④ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کی وضاحت فرمائیے؟

⑤ کیا اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول کر سکتے ہیں؟

⑥ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟

⑦ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کی طرف نزول کا کیا مطلب ہے؟

⑧ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سننے میں کانوں اور دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں؟

⑨ کیا باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں تغیر و تبدیلی ہو سکتی ہے؟

⑩ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے صفت قدرت اور صفت تکوین کے حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟

سوال نمبر ② صحیح اور غلط پر (✓) کا نشان لگا کر اپنے ایمان اور عقیدے کے صحیح ہونے کا ثبوت دیں،

نیز غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔

① اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتے بھی واجب الوجود ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

② اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قادرِ مطلق ہیں کہ کوئی چیز بھی ان کی قدرت سے باہر نہیں۔

صحیح ☐ غلط ☐

..... صحیح عقیدہ:

③ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 صفاتی نام ہیں۔

صحیح ☐ غلط ☐

..... صحیح عقیدہ:

④ اللہ تعالیٰ ایسے بصیر ہیں کہ ہر چیز کو ہر حالت میں روشنی ہو یا اندھیرا، چھوٹی ہو یا بڑی یکساں طور پر

دیکھتے ہیں، مگر مخلوق کی آنکھوں کے محتاج نہیں۔

صحیح ☐ غلط ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑤ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر دنیاوی بادشاہوں کی طرح تشریف فرما ہیں۔

صحیح ☐ غلط ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑥ تمام مخلوق کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑦ نیک لوگوں کو حسی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب اور نافرمانوں کو حسی طور پر بعد ہوتا ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑧ اللہ تعالیٰ کی معیت عامہ تو مخلوق کو حاصل ہے البتہ معیت خاصہ صرف ایمان والوں کو حاصل ہے

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑨ معیت خاصہ کا مطلب ہے کہ مومنین حسی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑩ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کر سکتے ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑪ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا لازم ہے اور ان کا عدم ناممکن اور محال ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ③ صحیح جگہ پر (✓) کا نشان لگا کر ایمان و عقیدہ کی تازگی کا ثبوت دیں۔

① اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ذمہ لیا ہے؟

☐ رزق پہنچانا

☐ ان کو ہدایت دینا

☐ تمام مخلوق کی نصرت اور تائید کرنا

☐ سب کی مغفرت کرنا

② رحمن عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے؟

☐ کیفیت کسی کو معلوم نہیں

☐ عرش پر مخلوق کی طرح تشریف فرما ہیں

☐ وہ عرش کے محتاج ہیں

③ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے؟

☐ الرحمن ☐ القادر ☐ اللہ

☐ الرزاق ☐ العليم

④ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں؟

☐ ایک ہزار ☐ بے شمار

☐ صرف ننانوے ☐ ایک سو دس عدد

⑤ حلول کا معنی متحد اور پیوست ہو جانا ہے جیسا کہ برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ

کے بارے میں عقیدہ ہے؟

☐ وہ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے تھے ☐ حلول سے پاک ہیں

☐ انسانوں، پتھروں، درختوں اور جانوروں میں حلول کر گئے ہیں

☐ حلول کا عقیدہ کھلا کفر ہے

⑥ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مندرجہ ذیل صفات سے متصف ہیں۔

☐ قادر مطلق ☐ سمیع و بصیر

☐ اولاد کے محتاج ☐ تھکاوٹ کمزوری ہو جانا

☐ حلول سے پاک ☐ مخلوق کی طرح اعضاء ہیں

☐ ہر قسم کے عیوب اور لوازمات بشریہ سے پاک

☐ ذات و صفات میں تغیر و تبدیلی سے پاک

⑦ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اور صفات عالیہ کا انکار کرنے والا۔

☐ اعراف میں رہے گا ☐ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں

☐ صرف قبر میں عذاب ☐ جہنم میں عذاب کے بعد بالآخر معافی

⑧ اللہ تعالیٰ کی صفتِ سمع و بصر کے بارے میں عقیدہ ہے۔

☐ انبیاء کرام بھی شریک ہیں ☐ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں

☐ اولیاء کو بھی ایسی ہی سمع و بصر حاصل ہے

⑨ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، نبیوں اور ولیوں کو ایسی قدرت کا مالک سمجھنا۔

☐ ایمان کا حصہ ہے ☐ شرک فی قدرت ☐ مکروہ ہے

☐ گناہ کبیرہ ہے ☐ اولیاء کا قدر دان اور مرتبہ شناس ہے

⑩ تمام ضروریاتِ دین کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا مگر ان کا مطلب اپنی خواہش و مرضی

کے مطابق بیان کرنا۔

☐ گناہِ صغیرہ ☐ گناہ کبیرہ ☐ شرک

☐ کفرِ الحاد اور زندقہ ☐ عصری تقاضوں کے مطابق گنجائش ہے

سوال نمبر ③ بریکٹ میں کچھ امور دیے گئے ہیں۔ صحیح لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں اور ایمانی بصیرت کا

ثبوت دیں۔

① کفر ② شرک فی العبادات ③ کفرِ عناد

④ شرک فی الصفات ⑤ کفرِ زندقہ ⑥ ضروریاتِ دین

⑦ تصدیقِ قلبی ⑧ قادرِ مطلق ⑨ یقین ⑩ شرک فی العلم

① کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے کوئی چیز اس کی

قدرت سے باہر نہیں۔

② دل سے کسی خبر کو سو فیصد مان لینے کو..... کہا جاتا ہے۔

③ کسی قبر کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، کسی بزرگ کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، کسی

بزرگ کے نام کی منت ماننا یا کسی نبی یا ولی کے نام پر جانور ذبح کرنا..... کہلاتا ہے۔

③ تمام ضروریاتِ دین میں کسی ایک کا بھی انکار کرنا..... کہلاتا ہے۔

⑤ دل سے ضروریاتِ دین کو ماننا اور زبان سے اقرار کرنا مگر باطل دینوں سے بیزاری کا اعلان نہ

کرنا..... کہلاتا ہے۔

⑥ خیال کا وہ درجہ جو سو فیصد تک پہنچ جائے اور ایک فیصد بھی جانبِ مخالف کا خیال نہ رہے..... کہلاتا ہے۔

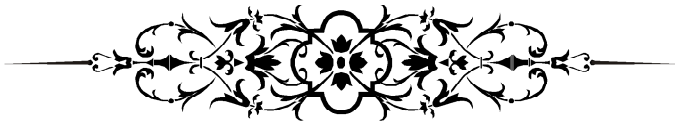
④ کسی نبی یا ولی کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا..... کہلاتا ہے۔

⑧ کسی نبی یا ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، دور

و نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں..... کہلاتا ہے۔

⑨ جو باتیں قرآنِ پاک میں ہیں یا آنحضرت ﷺ سے تو اتر و قطعیت کے ساتھ منقول ہیں..... کہلاتی ہیں۔

⑩ ضروریاتِ دین کی تشریح اجماعِ امت سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کرنا..... کہلاتا ہے۔

سبق نمبر (۵)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد

(حصہ دوم)

وحده لا شریک له:

اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۲)

ترجمہ: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الاخلاص: ۱)

ترجمہ: کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔

ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا:

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی نہ اس کی ابتداء ہے نہ انتہاء، وہ قدیم ہے، ازلی ہے ابدی

ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ۲۶-۲۷)

ترجمہ: اس زمیں میں جو کوئی ہے، فنا ہونے والا ہے اور (صرف) تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل

و کرم والی ذات باقی رہے گی۔

عبادت کے لائق ذات:

اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ۱۶۳)

ترجمہ: تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طہ: ۱۳)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لئے میری عبادت کرو۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: ۳)

ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

حلال و حرام کرنے والی ذات:

اللہ تعالیٰ ہی حلال اور حرام قرار دینے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۱۷۳)

ترجمہ: اس نے تمہارے لئے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرہ: ۲۷۵)

ترجمہ: اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

حدیث سے دلیل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَسْتُ أَحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا (صحيح البخاری: ۳۳۸/۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نہیں حرام کرتا حلال کو اور نہیں حلال کرتا حرام کو۔

اللہ تعالیٰ کی صفتِ حیا:

اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں پہلی صفت حیا ہے۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ تو موصوف ہو، ان صفات کی اضداد کے ساتھ موصوف نہ ہو، مثلاً حیا، قدرت، علم، ارادہ سمع، بصر، کلام، خلق، اور تکوین وغیرہ صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہے۔ ان صفات کی ضد مثلاً موت، عجز، جہل، وغیرہ کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی، یعنی زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لئے ثابت ہے، وہ حقیقی زندگی کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اور مخلوق کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ﴾ (الحج: ۶۶)

ترجمہ: اور وہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔

صفتِ علم:

اللہ تعالیٰ صفتِ علم کے ساتھ بھی موصوف ہے، علم کا معنی ہے جاننا۔ وہ تمام عالم کی ظاہر و پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اسے ذرہ ذرہ کا علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، انسان کے سینے میں مخفی راز سے بخوبی آگاہ ہے۔ علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ان سب کا تفصیلی علم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ﴾ (الملك: ۱۳)

ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا وہ ہی نہ جانے؟ جبکہ وہ بہت باریک بین، مکمل طور پر باخبر ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ﴾ (آل عمران: ۵)

ترجمہ: یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ﴾ (الحجرات: ۱۶)

ترجمہ: حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور اللہ ہر

چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔

﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ﴾ (التغابن: ۴)

ترجمہ: اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو، اس کا بھی اسے پورا پورا علم ہے اور اللہ

دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔

﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَاَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۚ﴾ (التحریم: ۳)

ترجمہ: وہ کہنے لگیں کہ: یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ نبی نے کہا: مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا، بہت

جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی صفات میں زمانہ کے اعتبار سے کوئی ترتیب نہیں ہے کہ ایک صفت پہلے ہو اور دوسری بعد میں، بلکہ تمام صفات ازل سے اس کے لئے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔

صفت وحدت:

اللہ تعالیٰ صفت وحدت کے ساتھ موصوف ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا اور تنہا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی صفات میں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (الاسراء: ۲۳)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (القصص: ۶۲)

ترجمہ: اور وہ دن (کبھی نہ بھولو) جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا، اور کہے گا: کہاں ہیں (خدائی میں) میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الاحصاء: ۱)

ترجمہ: کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔

خالق و مالک:

اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ (النحل: ۳)

ترجمہ: اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں، وہ اس سے بالا و برتر ہے۔

﴿اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِيرُ﴾

ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے؟ جبکہ وہ بہت باریک بین، مکمل طور پر باخبر ہے۔

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ (لقمان: ۱۱)

ترجمہ: یہ ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا؟

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشِيرُونَ﴾ (القصص: ۶۸)

ترجمہ: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور (جو چاہتا ہے) پسند کرتا ہے۔ ان کو کوئی اختیار

نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔

صفتِ کلام:

اللہ تعالیٰ صفتِ کلام سے بھی موصوف ہیں، کلام کے معنی ہے بولنا اور باتیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ متکلم ہیں، کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب تک موسیٰ سے کلام نہیں کیا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ متکلم تھے۔ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اصل کلام وہ ہوتا ہے جو دل میں ہو، اس کو کلامِ نفسی کہا جاتا ہے۔ جب اس کو الفاظ کے قالب میں ڈھالتے ہیں تو وہ کلامِ لفظی بن جاتا ہے۔ کلام کے لئے حروف اور کلمات ضروری نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حروف اور کلمات کے ساتھ ساتھ آراستہ کر کے نازل کیا تا کہ بندے اس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں، اللہ تعالیٰ کلام کے لئے زبان کے محتاج نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی مخلوق جیسی زبان ہے، وہ زبان سے پاک ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ (البقرة: ۲۵۳)

ترجمہ: ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہا بلندی عطا کی۔

﴿قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفٰىتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۚ فَخُذْ مَا اتٰىتُكَ وَكُنْ

مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ﴾ (الاعراف: ۱۴۳)

ترجمہ: فرمایا: اے موسیٰ! میں نے اپنا کلام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی

ہے، لہذا میں نے جو کچھ دیا اسے لے لو اور شکر گزار بن جاؤ۔

متفرق صفات:

اللہ تعالیٰ کے لئے ان صفات کے علاوہ اور بھی بے شمار صفات ثابت ہیں، مثلاً زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، عزت دینا ذلت دینا، مخلوق کی الگ الگ شکل و صورت بنانا، بے نیاز ہونا، بے مثل و بے مثال ہونا، ہر چیز کا مالک ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنا، ہر مشکل سے نجات دینا، ہر کسی کی حاجت روائی کرنا، کائنات عالم کی تدبیر کرنا، ہدایت دینا، مخلوق کی خطائیں معاف کرنا اور ہر عیب سے پاک ہونا وغیرہ، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ازلی، ابدی، اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط (الروم: ۳۰)﴾

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيدِكَ الْخَيْرُ ط (آل عمران: ۲۶)﴾

ترجمہ: جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، تمام تر بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (الشوری: ۲۵)﴾

ترجمہ: وہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا الْجُنُبَةَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِلًا ط (یونس: ۱۲)﴾

ترجمہ: اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے، بیٹھے اور کھڑے ہوئے (ہر حالت) ہمیں پکارتا ہے۔

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ (الزمر: ۸)﴾

ترجمہ: اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ط (الزمر: ۳۴)﴾

ترجمہ: اور جسے اللہ راہِ راست پر لے آئیں، اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں۔

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ط (الصافات: ۱۸۰)﴾

ترجمہ: تمہارا پروردگار عزتوں کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔

خالق افعال:

اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں اسی طرح ان کے افعال کے بھی خالق ہیں، ان کی عادات، اخلاق، اور صفات کے بھی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، بندوں کے افعال خیر (اچھے کاموں) اور افعال شر (برے کاموں) دونوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الانعام: ۱۰۲)

ترجمہ: اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: ۹۶)

ترجمہ: اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ۷)

ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

صفت غضب:

اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی، مگر وہ مخلوق کی طرح تاثر سے پاک ہیں اور ان کا غضب ناک ہونا بلا کیف ہے، مخلوق کے غضب ناک ہونے کی طرح نہیں اور ان کا راضی اور خوش ہونا بھی بلا کیف ہے، مخلوق کے راضی اور خوش ہونے کی طرح نہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۹۳)

ترجمہ: اللہ اس پر غضب نازل کرے گا، اور اس پر لعنت بھیجے گا اور اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر

رکھا ہے۔

﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنِ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ﴾ (آل عمران: ۱۶۲)

ترجمہ: بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کو تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی

لے کر لوٹا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔

دینے والی ذات:

ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کی تکلیفیں اسی کی طرف سے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (التغابن: ۱۱)

ترجمہ: کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔۔۔

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (النساء: ۷۹)

ترجمہ: تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

صفتِ حکمت:

اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے اور کام بھلائی اور حکمت پر مبنی ہیں، اس کے کسی بھی فیصلے میں ذرہ بھر ظلم یا نا انصافی

نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ﴾ ① (سبأ: ۱)

ترجمہ: اور وہ ہی حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے!

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ ② (غافر: ۳۱)

ترجمہ: اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (حم سجدہ: ۴۶)

ترجمہ: اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔

ہندوؤں کے ایک اعتراف کا جواب:

ہندوؤں نے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر اعتراض کیا جن میں جانوروں کے گوشت کی حلت بیان کی گئی کہ

جانوروں کا ذبح کرنا ظلم ہے اور ان کا گوشت کھانا تعدی ہے۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل عقلیہ سے ثابت کیا کہ حلال جانوروں کا گوشت کھانا

اور ان کو ذبح کرنا بالکل فطرت کے مطابق ہے آپ نے فرمایا کہ اگر جانوروں کا گوشت کھانا ظلم ہے تو ان کی

کھال کا جوتا پہننا اور ان کی ہڈیاں اور دیگر اجزا کا استعمال کرنا اور ان سے سواری وغیرہ کی خدمت لینا کونسا

انصاف ہے؟

دوسرے مقام پر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

بلکہ خدا کے جاہ و جلال اور جمال پر اگر نظر کریں اور اپنی بندگی اور عاجزی کو دیکھیں اور پھر تصور کریں کہ اس نے یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو قطع نظر اس کے کہ ان نعمتوں کا قبول نہ کرنا قلتِ محبت اور کثرتِ غرور و نخوت پر با مقابلہ خدا تعالیٰ کے دلالت کرتا ہے اور مضمونِ بندگی و فرمانبرداری سے بہت بعید ہے اور قاعدہٴ عشق و محبت سے کہیں دور۔ اندیشہ اس کا ہے کہیں مور و عتاب نہ ہو جائیں۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ادنیٰ سے نوکر کو کچھ مٹھائی یا روٹی وغیرہ عنایت کرے اور فرمائے کہ کھاؤ اور وہ بایں خیال کہ اگر کھاؤں گا تو یہ بادشاہ کی چیز ہے اس کی ہیئت بگڑ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے اور پارہ پارہ ہو کر خراب ہو جائے گی اور پیٹ میں جا کر کچھ کا کچھ بن جائے گا انکار کر دے اور نہ کھائے اور غنیمت سمجھ کر سر آنکھوں پر نہ دھرے بلکہ الٹا پھیر دے تو اس بادشاہ کو کیا اچھا معلوم ہوگا؟ (تحفہ حمیہ)

متشابهات:

اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن کریم میں کچھ ایسی چیزیں ثابت ہیں جن کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، مثلاً چہرہ، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے منزہ ہے، ان کے بارے میں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ان سے جو مراد باری تعالیٰ ہے وہ حق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۖ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ ۖ يُفِيقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ﴾ (البائدة: ۶۴)

ترجمہ: اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾ (القصاص: ۸۸)

ترجمہ: ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ (الرحمن: ۲۷)

ترجمہ: اور (صرف) تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵)

ترجمہ: وہ بڑی رحمت والا، عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح: ۱۰)

ترجمہ: اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (طہ: ۳۹)

ترجمہ: اور یہ سب اس لئے کیا تھا تا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔

بے مثال ذات:

اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کی ضد، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس کے فیصلوں کو رد کرنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم اور امر پر غالب نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۳﴾ (الانعام: ۱۳)

ترجمہ: اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اسکے آگے سب سے پہلے سر

جھکانے والا ہوں۔

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الاحلاص: ۴)

ترجمہ: اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشوری: ۱۱)

ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔

﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (یونس: ۶۳)

ترجمہ: اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: ۲۱)

ترجمہ: اور اللہ کو اپنے کاموں پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ (سبأ: ۲۲)

ترجمہ: نہ ان کو آسمان وزمین کے معاملات میں (اللہ کے ساتھ) کوئی شرکت حاصل ہے اور نہ ان میں

سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (البقرة: ۲۲)

ترجمہ: لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم (یہ سب باتیں) جانتے ہو۔

کسی کا محتاج نہیں:

اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، یعنی وہ اپنی ذات و صفات اور اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ کل عالم اس کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عالم کی کسی چیز کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محتاج کا محتاج ہے، اور یہ محال ہے، لہذا کل عالم اسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اٰنتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (فاطر: ۱۵)

ترجمہ: اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (الشوری: ۱۲)

ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ الصَّمَدُ﴾ (الاحلاص: ۲)

ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے۔

کوئی چیز اس پر لازم نہیں:

اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں، وہ کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اگر وہ اپنی ساری مخلوق کو جہنم میں بھیج دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر وہ سب کو جنت میں داخل کر دے تو بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لئے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اس پر کوئی چیز واجب کر سکے اور پوچھ سکے۔ اہل جنت کا جنت میں داخلہ اس کے فضل و کرم سے ہوگا کسی کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مِّنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ (یونس: ۹۹)

ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔

﴿لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ﴾ (الانبیاء: ۲۳)

ترجمہ: وہ جو کچھ کرتا ہے، اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان کیجیے۔

- ① اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ علم کی وضاحت فرمائیں۔
- ② اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ کلام کا کیا مطلب ہے؟
- ③ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف جن اعضاء کی نسبت کی گئی ہے ان کی وضاحت فرمائیں۔
- ④ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی خیر لازم اور واجب ہے؟
- ⑤ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اپنی ایمانی بصیرت کے مطابق اس کی جامع تشریح کریں۔
- ⑥ الحاد اور زندقہ کا مطلب سادہ لفظوں میں بیان فرمائیں۔
- ⑦ شرک فی القدرت اور شرک فی العبادت میں فرق بیان کیجیے۔
- ⑧ ضروریاتِ دین کی تعریف کریں اور اپنے علم اور ایمانی بصیرت کے موافق چند ضروریاتِ دین شمار کریں۔
- ⑨ توحید کا مطلب بتائیں۔
- ⑩ ایمان اور کفر کی صحیح صحیح تعریف بیان کریں۔

سوال نمبر ② صحیح اور غلط میں امتیاز کر کے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کا ثبوت دیں، نیز غلط ہونے کی

صورت میں صحیح عقیدہ بھی بیان فرمائیں۔

① اللہ تبارک و تعالیٰ کلام میں مخلوق کی طرح زبان کے محتاج نہیں ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

② اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ عالی ضابطے اور قانون کے ماتحت نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۳) اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں تو تنہا ہے مگر صفات میں یکتا نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۴) عقیدہ توحید کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۵) اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء بھی روزِ محشر کے مالک ہوں گے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۶) اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور صفات حادث ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۷) اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ کوئی اس کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے امر پر غالب آ سکتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۸) اسلامی احکام اور اسلامی شعائر کا مذاق اڑانا یا توہین کرنا گناہ ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۹) مسجد، اذان، ڈاڑھی کا مذاق اڑانا ایسا جرم ہے جس سے بندہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

① عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، مقدمات میں کامیابی دلانا، اولاد دینا، پریشانیوں اور ہر مشکل کا حل کرنا اولیاء اللہ کے پاس ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:.....

سوال نمبر ③ درج ذیل صفات میں غور کریں اور صحیح کالم میں پُر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔

① تمام مخلوق کو روزی دینا۔ ② تمام انسانوں کو معاف کرنا۔

③ حلال اور حرام کی تبلیغ کرنا۔ ④ ہر مشکل سے نجات دینا۔

⑤ نجات کے لیے سفارش کرنا۔ ⑥ حیاء دار ہونا۔

⑦ زبان سے کلام کرنا۔ ⑧ بلا کیف خوش ہونا اور غصہ ہونا۔

⑨ عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ ⑩ اعضائے ظاہری کا ہونا۔

⑪ تمام صفات کا ازلی اور ابدی ہونا۔ ⑫ ملکیتوں میں شراکت داری ہونا۔

⑬ عزت اور ذلت دینا۔ ⑭ بے نیاز ہونا۔

⑮ کھانا پینا۔ ⑯ عرش پر مستوی ہونا۔

⑰ توبہ کرنا۔ ⑱ زندگی اور موت کا مالک ہونا۔

⑲ مخلوق کی خطائیں معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا۔

⑳ کسی چیز میں حلول کرنا۔ ㉑ ہر وقت ہر مخلوق کی آواز بلا کیف اور غیر مشروط سننا۔

㉒ ہر قسم کی عبادت اور نیاز کا مستحق ہونا۔ ㉓ آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا۔

㉔ جسے چاہنا اسے برگزیدہ بنا دینا۔ ㉕ ہم مثل اور مشابہ ہونا۔

㉖ حلیم اور بردبار ہونا۔ ㉗ شکر گزار اور قدردان ہونا۔

㉘ فقیر ہونا۔ ㉙ صاحب علم ہونا۔

㉚ حالات اور صفات میں تغیر و تبدیلی ہوتے رہنا۔ ㉛ مہربان اور رحیم ہونا۔

۳۲) متکبر ہونا۔

۳۳) اولاد اور خاندان کا ہونا۔

سُخّی ہونا۔

۳۵) عاجز اور کمزور ہونا۔

③۶ ہر عیب سے پاک ہونا۔

۳۷) بیمار اورتنڈرست ہونا۔

٣٨) بیمار کو شفاء دینا۔

۳۹) دعائیں مانگنا۔

۴۰) بگڑی بنانے والا۔

[illegible]

سبق نمبر ۶

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق عقیدے

حضرات انبیاء علیہم السلام کون ہیں؟

انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے معصوم اور برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، سفیر اور نائب بنا کر بندوں کی طرف بھیجا تاکہ خدا کے احکام بندوں کو پہنچائیں اور سعادت اور شقاوت کی راہ ان کو بتائیں تاکہ بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہو اور بندوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دیں اور جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور جو ان کی دعوت کو قبول نہ کرے اس کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، ان حضرات کو ”نبی“ یا ”رسول“ کہتے ہیں۔

ضرورت رسالت:

حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خداوندِ عالم جب حاکم اور مطاع و معبودِ ٹھہرا تو اس کی رضا جوئی ہمارے ذمے فرض ہوئی، اور اس کی رضا کے عین موافق کام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوا، مگر یہ بات بے اطلاع رضا وغیر رضا متصور نہیں، مگر رضا کی اطلاع کا یہ حال ہے کہ ہماری تمہاری رضا، غیر رضا بھی بدون ہمارے بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، خداوندِ عالم کی رضا، غیر رضا بھی اس کے بتلائے بغیر کسی کو کیونکر معلوم ہو سکے، یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم جسمانی ہیں اور جسم سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں، پھر اس پر یہ حال کہ سینے سے سینہ ملا دیں اور دل کو چیر کر دکھلا دیں تو بھی دل کی بات دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی، خدا کے بتلائے عالم تو سب سے زیادہ لطیف ہے اس وجہ سے آج تک کسی کو دکھلائی نہیں دیا پھر اس کے دل کی بات (یعنی اس کی منشا) اس کے بتلائے بغیر کسی کو کیونکر معلوم ہو سکے؟ اور ایک دو بات اگر بدالائے عقل سلیم کسی کے نزدیک لائق امر و نہی خداوندی معلوم بھی ہوں تو اوّل اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خداوندِ عالم قابلیتِ امر و نہی کا پابند ہی رہے، کیا عجب ہے کہ بوجہ خود مختاری و بے نیازی اور کچھ حکم دے! علاوہ

ازیں اس قسم کے علم اجمالی سے کیا کام چلتا ہے؟ جب تک تفصیل اعمالِ مِّنْ اَوَّلِہِ الی آخرِہِ معلوم نہ ہو جائیں، تعمیل حکم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے انتظار کا ارشاد ہے مگر اس کی شانِ عالی کو دیکھیے تو یہ بات کب ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم ہر کس و نا کس کو اپنی رضا غیر رضا کی خبر دے اور ہر کسی کو منہ لگائے (یعنی ہر کسی سے کلام کرے)۔ بادشاہانِ دنیا اس تھوڑی سی نخوت پر اپنے ہی بنی نوع سے نہیں کہتے، دکان دکان اور مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے، مقربانِ بارگاہی سے کہہ دیتے ہیں وہ اوروں کو سنا دیتے ہیں اور بذریعہ اشتہارات و منادی اعلان کر دیتے ہیں۔ خداوند عالم کو ایسا کم سمجھ لیا جائے کہ وہ ہر کسی سے کہتا پھرے؟ وہاں بھی یہی ہوگا کہ اپنے مقررہوں سے اور خواصوں سے فرمائے اور وہ اوروں کو پہنچائیں ایسے لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔

نبی اور رسول میں فرق:

① نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انسان کو کہا جاتا ہے جس پر وحی الہی نازل ہوتی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ احکام اور ہدایتِ خلق کے لیے مامور ہو، صاحبِ کتاب ہو یا نہ ہو۔ رسول نبی سے شان میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ جس نبی کو کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو وہ رسول کہلاتا ہے، مثلاً نبی اگر صاحبِ کتاب ہو تو رسول کہلائے گا، یا جو اصلاحِ ناس کے لیے مبعوث ہو وہ رسول ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔

② نبی زیادہ مبعوث ہوئے اور رسول کم، ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے اور رسل کی تعداد تین سو تیرہ یا کم و بیش ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: 'ادْخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَالِسٌ وَحْدَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَفِيهِ قُلْتُ: 'يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ الْأَنْبِيَاءُ؟' قَالَ: 'مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قُلْتُ: 'يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟' قَالَ: 'ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةُ عَشَرَ بَحْثًا غَفِيرًا، قَالَ: 'قُلْتُ: 'يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ؟' قَالَ: 'آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (صحيح ابن حبان) ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ ﷺ وہاں اکیلے ہی تشریف فرما تھے (پھر لمبی حدیث ذکر فرمائی اور اس حدیث میں یہ بھی ہے) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول

انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک لاکھ اور چوبیس ہزار، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ان میں سے رسول کتنے تھے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین سو تیرہ کا بڑا مجمع تھا، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: تمام انبیاء میں سب سے پہلا کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: آدم علیہ السلام۔

انبیاء علیہم السلام کی تعداد:

انبیاء و رسل بہت ہوئے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کل انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے، جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں، سب پر ایمان لانا فرض ہے اور ان میں تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ

وَرُسُلِهِ﴾ (البقرة: ۲۸۵)

ترجمہ: یہ رسول (یعنی حضرت محمد ﷺ) اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے (کہ کسی پر ایمان لائیں، کسی پر نہ لائیں)۔

دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۚ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝﴾ (النساء: ۱۵۰-۱۵۱)

ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ (رسولوں) پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔

نبوت اور رسالت کا منصب وہی ہے:

تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت و رسالت محض ایک وہی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کوئی کسی اور اختیاری چیز نہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہو جائے جیسا کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا، وہ کبھی اپنے منصب سے معزول نہیں ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۖ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝﴾ (البقرة: ۱۰۵)

ترجمہ: اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ اور اللہ فضلِ عظیم کا مالک ہے۔

﴿وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُجْتَنِبُ مَن رُّسِلَ مِنْ يَّشَاءُ ۖ﴾ (آل عمران: ۱۴۹)

ترجمہ: اور لیکن اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت:

نبی دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا، اسے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم عطاء کیے جاتے ہیں، اسی بناء پر وہ اپنے زمانے میں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: جو لوگ اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں۔

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝﴾ (النجم: ۳-۵)

ترجمہ: اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے، انہیں

ایک مضبوط طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔

﴿وَأَنزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ﴾ (النساء: ۱۱۳)

ترجمہ: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں

جانتے تھے۔

انبیاء علیہم السلام کی عصمت:

تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے تھے، صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ تھے، انبیاء اور مرسلین کے لئے عصمت اور امانت اور صداقت لازم ہے، عصمت کے معنی ظاہر و باطن کا معصیت سے پاک ہونا ہے اور امانت کا معنی خیانت سے پاک ہونے کے ہیں، انبیاء کرام سرتاپا صداقت و امانت اور سرتاپا اطاعت ہوتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی قصداً ان سے کبھی کوئی خطا صادر نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ نے مخلوق کو بے چون و چرا ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو اس طرح ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم نہ ہوتا اور ان کی متابعت کو دائمی نجات کا ذریعہ نہ قرار دیا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرُكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۴۶)

ترجمہ: اور اگر ہم نے تم کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ (النجم: ۲)

ترجمہ: اے مکہ کے باشندو! یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں، نہ بھٹکے ہیں۔

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۖ﴾ (یوسف: ۲۳)

ترجمہ: اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آچلا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔

ہر نبی کا میاب تھا:

ہر نبی اپنے مقصد نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری نبھانے میں کامیاب اور سرخرو ہوا ہے، اگر کسی نبی پر کوئی شخص ایمان نہیں لایا، پھر بھی وہ نبی کامیاب اور سرخرو ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَذَكِّرْهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۖ﴾ (إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۚ)

﴿فِيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۖ﴾ (الغاشیة: ۲۱-۲۲)

ترجمہ: اب (اے پیغمبر!) تم نصیحت کیے جاؤ۔ تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو۔ آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا، اور کفر اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔

﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (النحل: ۳۵)

ترجمہ: لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچادیں۔

﴿ وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلُنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾

(الزخرف: ۳۵)

ترجمہ: اور تم سے پہلے جو ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمن کے سوا

کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟

انبیاء علیہم السلام سے خطا و غلطی ناممکن ہے:

انبیاء کرام سے وحی الہی اور تبلیغ احکام میں خطا اور سہو اور نسیان کا واقع ہونا محال ہے ورنہ دین اور شریعت سب

مشکوٰۃ ہو جائے اور وحی الہی سے اطمینان اٹھ جائے۔ البتہ بعض اوقات بمقتضائے بشریت نبی کو ذاتی فعل میں سہو اور

نسیان کا لاحق ہو جانا ممکن ہے، مثلاً آنحضرت ﷺ کو ایک مرتبہ نماز میں سہو پیش آیا، اور ایک مرتبہ سفر میں غلبہ نیند کی وجہ

سے نماز قضاء ہو گئی۔ سو یہ سہو بر بنائے غفلت نہ تھا بلکہ من جانب اللہ تھا تا کہ امت کو سجدہ سہو اور قضاء فائتہ (فوت شدہ

نماز) کا حکم معلوم ہو جائے، غرض یہ کہ پیغمبر خدا کا سہو اور نسیان بھی رحمت ہے اس لئے کہ سہو تشریع احکام کا ذریعہ ہے۔

أُولُو الْعِزَمِ مِنَ الرُّسُلِ كُونِ مِثْلِهِ:

نبی اول آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ افضل الناس انبیاء کرام

ہیں، افضل الانبیاء رسل ہیں، افضل الرسل اولو العزم من الرسل ہیں اور وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت

ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (الاسراء: ۵۵)

ترجمہ: اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزَمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ (الاحقاف: ۳۵)

ترجمہ: (اے پیغمبر!) تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے

میں جلدی نہ کرو۔

رسالت پر ایمان سے توحید کی تکمیل:

نبی اور رسول پر ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان معتبر و مقبول نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس شخص کا معتبر ہے جو انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر علاقے میں نبی اور رسول بھیجے، کوئی قوم اور ملک ایسا نہیں جہاں اللہ کا نبی نہ آیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ (البقرة: ۵-۴)

ترجمہ: اور جو لوگ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةَ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝﴾ (النحل: ۳۶)

ترجمہ: اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، تو ذرا زمین میں چل کر دیکھو کہ (پیغمبروں کو) جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

﴿وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝﴾ (فاطر: ۲۳)

ترجمہ: اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔

منصب نبوت و رسالت سے معزولی ممکن نہیں:

نبی اور رسول منصب رسالت سے کبھی معزول نہیں کیے جاتے، ان کی پیدائش بحیثیت نبی ہوتی ہے، نبی وصال فرمانے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بناء پر کسی ایسے شخص کو مقام نبوت سے سرفراز نہیں فرماتے جسے آئندہ معزول کرنا پڑے۔

تمام انبیاء کرام اصولی تعلیمات میں متفق ہیں:

تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہیں اور شریعتیں یعنی فروعی احکام جدا جدا ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط (الشوری: ۱۳)﴾
ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو (اے پیغمبر!) ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ط (المائدہ: ۴۸)﴾
ترجمہ: تم میں سے ہر ایک (امت) کے لیے ہم نے ایک (الگ) شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔
﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلُنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ط (الزخرف: ۲۵)﴾

ترجمہ: اور تم سے پہلے جو ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمن کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیا ہے تھے جن کی عبادت کی جائے؟
سب انبیاء پر ایمان اور سب کی تعظیم ضروری ہے:

نبی اور رسول جتنے بھی مبعوث ہوئے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کسی ایک نبی یا رسول کو جھٹلادیا اور باقیوں پر ایمان لایا تو بھی ایمان ختم ہو گیا۔
ہر نبی کی تعظیم و توقیر ضروری ہے، کسی نبی کی شان میں ادنیٰ سے ادنیٰ گستاخی سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ط (الحجرات: ۲)﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے۔

دین اسلام کا ادیانِ عالم سے تقابلی جائزہ:

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ اور مذاہب اور دین بالکل ساختہ اور پرداختہ بنی آدم ہیں، بطورِ مجلسازی ایک دین بنا کر خدا کا نام لگا دیا۔ نہیں دو مذہبوں کو تو ہم یقیناً دینِ آسمانی سمجھتے ہیں ایک دینِ یہود اور ایک دینِ نصاریٰ، ہاں اتنی بات ہے کہ بوجہ تحریفِ بنی آدم کے رائے کی آمیزش بھی ان دونوں دینوں میں ہو گئی۔

باقی رہا دینِ ہندو (ہندوؤں) اس کی نسبت اگرچہ ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ اصل سے یہ دین بھی آسمانی ہے مگر یقیناً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل سے جعلی ہے، خدا کی طرف سے نہیں آیا کیونکہ اول تو قرآن شریف میں یہ ارشاد ہے: **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْاٰخِلَآءِ فِيْهَا نَذِيْرٌ** ﴿۳۷﴾ (فاطر) جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی امت یعنی گروہِ عظیم ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو پھر کیونکر کہہ دیجئے کہ اس ولایتِ ہندوستان میں جو ایک عریض و طویل ولایت ہے کوئی ہادی نہ پہنچا ہو۔ کیا عجب ہے کہ جس کو ہندو صاحبِ اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یعنی نامِ نبی ہوں۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے: **مِنْهُمْ مَّنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ** ﴿۸﴾ (البؤ من: ۸) اس کا حاصل یہ ہے بعض انبیاء کا قصہ تو ہم نے تجھ سے بیان کر دیا اور بعضوں کا قصہ بیان نہیں کیا۔ سو کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔

دیگر مذاہب کے بانیوں کی طرف منسوب لغویات و کفریات کی حقیقت:

رہی یہ بات کہ اگر ہندوؤں کے اوتار انبیاء یا اولیا ہوتے تو دعویٰ خدائی نہ کرتے، ادھر افعالِ ناشائستہ مثل زنا چوری وغیرہ ان سے سرزد نہ ہوتے حالانکہ اوتاروں کے معتقد یعنی ہندوان دو باتوں کے معتقد ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں باتیں بے شک ان سے سرزد ہوئی ہیں۔ سو اس شبہ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی نصاریٰ نے منسوب کر دیا اور دلائل عقلی و نقلی اس کے مخالف

ہیں۔ ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر جی کی طرف بھی یہ دعویٰ بدروغ (جھوٹا) منسوب کر دیا ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدالالتِ آیت قرآنی نیز بدالالتِ آیات انجیل اپنے بندہ ہونے کے مقرر اور معترف تھے اور پھر وہی کام مدتِ العمر کیے جو بندگی کو سزاوار ہیں، دعویٰ خداوندی پر نہیں پھرتے، یعنی نماز روزہ ادا کیے، زبان سے عجز و نیاز کرتے رہے، جب کہا اپنے آپ کو ابنِ آدم کہا اور بندہ قرار دیا، پھر اس پر ان کے ذمے تہمتِ دعویٰ خدائی لگا دی گئی، ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر کی نسبت تہمتِ خدائی لگا دی ہو۔

علیٰ ہذا القیاس جیسے حضرت لوط اور حضرت داؤد علیہم السلام کی نسبت باوجود اعتقادِ نبوت یہود و نصاریٰ کے تہمتِ شراب خوری اور زنا کاری لگاتے ہیں اور ہم (مسلمان) اُن کو ان عیوب سے بری سمجھتے ہیں ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر بھی مذکورہ عیوب سے مبرا ہوں، اوروں نے ان کے ذمہ یہ تہمتِ زنا اور سرکہ لگا دی ہو

الحاصل! ہمارا یہ دعویٰ! نہیں کہ اور ادیان و مذاہب اصل سے غلط ہیں، دینِ آسمانی نہیں بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ س زمانے میں سوائے اتباعِ محمدی ﷺ اور کسی طرح نجات متصور نہیں، اس زمانے میں یہ دین سب کے حق میں واجب الاتباع ہے۔

سید الاولین والآخرین رحمتِ عالم حضورِ نبی کریم ﷺ سے متعلق عقائد افضل الانبیاء:

انبیاء کرام علیہم السلام میں باہمی مراتب کا فرق ہے۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ سب سے افضل حضرت محمد ﷺ ہیں، اور آپ ﷺ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط

(البقرة: ۲۵۳)

ترجمہ: یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بدرجہا بلندی عطا کی۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ (صحیح مسلم: ۵۹/۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ وَبَيْدَى لَوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي وَلَا فَخْرَ - الخ۔ (مسند احمد)

ترجمہ: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار میں ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور سب سے پہلے میری قبر سے مٹی ہٹائی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور اس دن تمام انبیاءِ آدم ہو یا اس کے سوا کوئی دوسرا پیغمبر وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔

نبی کریم ﷺ کی شانِ بعثت:

حضرت محمد ﷺ کی بعثت اور آپ ﷺ کی نبوت و رسالت تمام عالم کے لیے ہے، اور آپ تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ جس طرح آپ امت کے نبی ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی نبی ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبأ: ۲۸)

ترجمہ: اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے، اور خبردار بھی کرے۔

نبوت کی تقسیم:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق نبوت کی دو قسمیں ہیں:

① نبوت ذاتی ② نبوت عرضی

حضور اکرم ﷺ کی نبوت تو ذاتی ہے اور آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبوت عرضی ہے، دلیل اس کی قرآن پاک کی یہ آیت ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۸۱)

ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر جب تمہارے پاس ایسا رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور میری دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ اس پر، انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما پھر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

اس آیت مبارکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کو آنحضرت ﷺ کی اتباع اور آپ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا گیا چنانچہ آنحضرت ﷺ کو امامت اور پیشوا ہونے کا رتبہ عطا فرمایا گیا ہے اور باقی انبیاء علیہم السلام کی حیثیت آپ کے تابع اور مقتدی کی ہے اور مقتدا کا اپنے مقتدی سے اعلیٰ اور افضل ہونا مسلم ہے، معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی نبوت ذاتی اور باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت عرضی ہے۔ اگر تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ذاتی مان لیا جائے تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہے کہ سب کا رتبہ برابر ہو جائے حالانکہ یہ بات عقلاً و نقلاً محال ہے۔ (ملخص از آب حیات) نبی کریم ﷺ کی شانِ علم:

حضرت محمد ﷺ کو تمام مخلوقات اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ علوم عطا فرمائے گئے، آپ کو اولین و آخرین کے وہ علوم عطا فرمائے گئے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے لیکن عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ عِنْدَكَ مَفَاحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ﴾ (الانعام: ۵۹)

ترجمہ: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: 'قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجُودُ جُودًا؟" قَالُوا: 'اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "اللَّهُ أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجُودُ بَيْنِي آدَمَ، وَأَجُودُهُمْ مَنْ بَعْدِي رَجُلٌ عِلْمًا فَنَشَرُهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدَهُ" أَوْ قَالَ: "أُمَّةً وَحْدَهُ" (شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول یہ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ پھر میں تمام انسانوں سے زیادہ سخی ہوں۔ اور پھر لوگوں میں سے زیادہ سخی وہ آدمی ہے جس نے علم سیکھا پھر اس کو آگے پھلایا، وہ قیامت کے دن ایک جماعت کا سردار بن کر آئے گا۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خداوندِ علیم تو عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے، پھر اس کے ساتھ لَا يَضِلُّ وَلَا يَنْسِي خود اپنی شان میں فرماتا ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ نا بھکے، نا بھولے، اس صورت میں غلطی ہو تو کیونکر ہو اور جناب سرورِ کائنات علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات ہر چند بشر تھے پر خیر البشر، خدا کے منظورِ نظر تھے خداوندِ کریم نے اپنے سب کمالوں سے حصہ کامل ان کو عنایت فرمایا تھا، من جملہ کمالاتِ علم جو اول درجہ کا کمال ہے اپنے ہی علم میں سے ان کو مرحمت کیا چنانچہ ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (النجم: ۳) اس دعویٰ کے لیے دلیلِ کامل ہے اس صورت میں آپ کا علم خدا ہی کا علم ہوا اور آپ کا کہا وہ خدا کا کہا نکلا۔ (فیوض قاسمی: ۴۳)

نبوت کا دار و مدار: عقلِ کامل اور اخلاقِ حمیدہ

نبوت کا دار و مدار عقلِ کامل اور اخلاقِ حمیدہ پر ہے، رہے معجزات وہ خود نبوت پر موقوف ہیں نبوت ان پر موقوف نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ جس میں معجزات نظر آئیں اس کو نبوت عطا کریں ورنہ خیر بلکہ جس میں نبوت ہوتی ہے اس کو معجزات عطا کرتے ہیں تاکہ عوام کو بھی اس کی نبوت کا یقین ہو جائے اور نبی کے حق میں اس کے معجزے بمنزلہ سند و ستاویز ہو جائیں اس لیے اہل عقل کے نزدیک اول عقلِ کامل اور اخلاقِ حمیدہ ہی کا تجسس چاہیے۔

حضرت محمد ﷺ عقل و اخلاق میں سب انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں:

مگر عقل اور اخلاق میں دیکھا تو حضرت محمد ﷺ کو سب میں افضل و اعلیٰ پایا (غور کریں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے کس قدر صراحت اور دلیری کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے سب سے اعلیٰ و افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا اور وہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ مباحثہ کے دوران۔ پھر کسی کو اعتراض کی جرات بھی نہ ہوئی۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء عقل و فہم میں افضلیت کی دلیل:

عقل و فہم میں اولیت اور افضلیت کے لیے تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذاتِ خود اُمّی، جس میں (یعنی جس ماحول میں) پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا بلکہ ساری عمر گزری، علوم سے یک لخت خالی، نہ علوم دینی کا پتہ نہ علوم دنیاوی کا نشان، نہ کوئی کتاب آسمانی، نہ کوئی کتاب زمینی، بباعثِ جہل کیا کیا کچھ خرابیاں معاشرے میں نہ تھیں؟

اب کوئی صاحبِ فرمائیں کہ ایسا شخص اُمّی ایسے ملک میں اوّل سے آخر تک عمر گزاریں جہاں علوم کا نام و نشان نہ ہو، پھر اس پر ایسا دین اور ایسا آئین، ایسی کتابِ لا جواب اور ایسی ہدایاتِ مینات جس پر ملکِ عرب کے جاہلوں کو علومِ الہیات یعنی علومِ ذات و صفاتِ خداوندی میں جو تمام علوم سے مشکل ہے اور علمِ عبادات اور علمِ اخلاق اور علمِ سیاسیات اور علمِ معاملات اور علمِ معاش و معاد میں، رشکِ ارسطو و افلاطون بنادیا جس کے باعث تہذیبِ عرب، رشکِ شائستگی حکمائے عالم ہو گئی، چنانچہ ان کی کمال علمی پر آج اہلِ اسلام کی کتبِ مطوّلہ جو خارج از تعداد ہیں شاہد ہیں، ایسے علوم کوئی بتلائے تو سہی کس قوم اور کس فریق میں ہیں جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ دونوں کا یہ حال ہے اُن کے استادِ اول اور معلّمِ اوّل یعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا (عقل و دانائی اور فہم و فراست میں) کیا حال ہوگا؟

اخلاق میں افضلیت کی دلیل:

اور اخلاق کی یہ کیفیت کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ نہ تھے، شہزادے نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، نہ تجارت کا سامان تھا، نہ کھیتی کے بڑے اسباب تھے، نہ ہی میراث میں کوئی چیز ہاتھ آئی، نہ بذاتِ خود کوئی دولت کمائی، ایسے افلاس میں عرب کے گردن کشوں، جفاکشوں، برابر کے بھائیوں کو ایسا مسخر کر لیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہیں۔

پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دو روز کا ولولہ تھا کہ آیا نکل گیا بلکہ ساری عمر اسی کیفیت سے گزار دی، یہاں تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈال کر اپنوں سے آمادہ جنگ و پیکار ہوئے، کسی کو آپ مارا، کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے، یہ تسخیرِ اخلاق نہ تھی تو کیا تھی؟ یہ زورِ شمشیر کس تنخواہ سے آپ نے حاصل کیا، ایسے اخلاق کوئی بتلائے تو سہی حضرت آدم علیہ السلام میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھے۔

حضرت محمد ﷺ کی نبوت کی دلیل:

جب عقل و اخلاق کی کیفیت تھی اور اس پر زہد کی یہ حالت کہ جو آیا وہی لٹایا، نہ کھایا نہ پہنا، نہ کوئی مکان بنایا، تو پھر کونسا عاقل یہ کہہ دے گا کہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہم تو نبی ہوں اور محمد رسول اللہ ﷺ نبی نہ ہوں ان کی نبوت میں کسی کو تامل ہو کہ نہ ہو پر محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں اہل عقل و انصاف کو تامل کی گنجائش نہیں۔ (مباحثہ شاہجہان پور)

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ و مقام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنا شرکیہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (الصف: ۶)

ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ: اے بنو اسرائیل! میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔

دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَتِ الْنَّصْرٰی الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِآفَواْهِمْ ؕ (التوبة: ۳۰)

ترجمہ: اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط (البائده: ۱۷)﴾

ترجمہ: یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، چالیس یا پینتالیس برس زمین پر رہیں گے پھر ان کا انتقال ہوگا، حضور اکرم ﷺ کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ط خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾﴾ (ال

عمران: ۵۹)

ترجمہ: اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے؛ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ”ہو جاؤ“

بس وہ ہو گئے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَتْ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَأَنَّهُ يَمْسَسُنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿۶۰﴾ قَالَ كَذَلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِلٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ لَآيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿۶۱﴾﴾ (مریم: ۶۰-۶۱)

ترجمہ: مریم نے کہا کہ: میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ فرشتے نے کہا: ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ: یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے۔ اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۖ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ

الظَّنِّ ۖ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿۵۷﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۵۸﴾﴾ (النساء: ۱۵۷-۱۵۸)

ترجمہ: اور یہ کہا کہ: ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحبِ اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلَنَّ الْخُزَيْرَ وَلْيَضَعَنَّ الْحِزْيَةَ وَلْيَتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحَنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ » . (صحيح مسلم: ۹۳/۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی مریم علیہ السلام کے بیٹے اتریں گے (آسمان سے) اور وہ حاکم ہونگے، عدل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور ذمیوں سے جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے جو ان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا پھر ان سے سواری اور بار برداری کا کام نہیں لیا جائے گا اور یقیناً لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض، اور حسد جاتا رہے گا اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال و دولت سے نوازنے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی بھی مال و دولت لینے والا نہ ہوگا۔

نبی کریم ﷺ خاتم النبیین:

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کی شریعت اور کتاب گزشتہ تمام شریعتوں اور کتابوں کے لیے نسخہ ہے۔ آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلاشبہ کافر و مرتد اور زندیق ہے۔ اور اس کے ماننے والے بھی سب کافر و مرتد ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ ﴾ (الاحزاب: ۴۰)

ترجمہ: (مسلمانو!) محمد ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

(آل عمران: ۸۵)

ترجمہ: جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

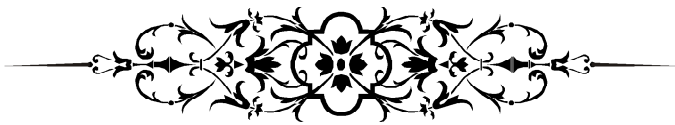
جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار کا حکم:

حضور اکرم ﷺ خاتم النبیین ہیں، آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور ﷺ کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزے کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے مترادف ہے۔

تَنْبَأَ رَجُلٌ فِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ امْهَلُونِي حَتَّىٰ آجِبَ بِالْعَلَامَاتِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمہ اللہ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ عَلَامَةً فَقَدْ كَفَرَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَبِيَّ بَعْدِي،

(مناقب الامام الاعظم)

ترجمہ: حضرت امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو تا کہ میں دلائل لے آؤں، امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا: جس نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا تو بیشک اس نے کفر کیا، اس لیے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیے۔

- ① نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟
- ② کیا تمام انبیاء کرام کا رتبہ برابر ہے یا ان کے مرتبہ میں فرق ہے؟
- ③ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کا طریقہ کیا ہے؟
- ④ کیا انبیاء علیہم السلام سے کسی قسم کا گناہ صادر ہو سکتا ہے؟
- ⑤ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے اونچا مرتبہ کس رسول کا ہے؟
- ⑥ کیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد ﷺ کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے؟
- ⑦ انبیاء علیہم السلام کی کتنی تعداد مبعوث ہوئی؟
- ⑧ انبیاء علیہم السلام میں سے کس کس پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے اور کس پر ایمان لانے کی رخصت ہے؟
- ⑨ نبی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟
- ⑩ اگر کوئی شخص حضور اکرم ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا کیا حکم ہے؟

سوال نمبر ② صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان سے امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔

① اللہ تعالیٰ کے بعض رسول فرشتوں میں سے اور بعض جنات میں سے اور بعض انسانوں میں سے

مبعوث ہوئے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۲) تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اصول و فروع میں یکساں ہیں، کسی میں کچھ فرق نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا کفر و شرک ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۴) تمام نبی معصوم نہیں ہوتے، ان سے چھوٹا یا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۵) نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا کام تبلیغ کرنا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۶) انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۷) نبی تمام عالم میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اور

علماء سے علم حاصل کرتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑧ نبی سے کبھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس سے نبوت اور نبی کے معصوم ہونے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑨ تمام انبیاء علیہم السلام مرتبے میں یکساں نہیں ہیں، سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر حضور

نبی کریم ﷺ کا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑩ تمام نبیوں میں سے کسی ایک نبی پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا

ضروری نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑪ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے، فرشتوں اور جنات میں سے کوئی

بھی نبی نہیں بھیجا۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑫ ہر نبی کی تعظیم اور توقیر ضروری ہے، کسی نبی کی شان میں ادنیٰ سے ادنیٰ گستاخی سے انسان دائرہ اسلام

سے نکل جاتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

(۱۳) تمام مخلوق اور تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑھ کر علم اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات حضرت محمد

ﷺ کو عطا فرمایا تھا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

(۱۴) اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کامیابی

کے ساتھ پہنچا کرو فات پا گئے ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

(۱۵) کسی بھی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، خاص طور سے تبلیغ رسالت جو ان کا فرض منصبی ہے اس میں

ادنیٰ سی کوتاہی کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر (۳) صحیح جگہ (✓) نشان لگا کر ایمان کی تازگی اور صحت کا ثبوت دیجیئے۔

① اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے ہیں۔

☐ فرشتوں میں سے

☐ انسانوں میں سے

☐ جنات میں سے

② آنحضرت ﷺ کے بعد بھی دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔

☐ شہیدوں کا

☐ اولیاء اللہ کا

☐ فرشتوں کا نبی ہونا

☐ کسی بھی نبی کا

③ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑھ کر علم اور رتبہ عطا ہوا۔

□ حضرت نوح علیہ السلام کو □ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

□ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو □ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

□ حضرت محمد ﷺ کو

④ حضرت محمد ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔

□ داعی ہے □ انسانی ہمدردی سے سرشار ہے

□ کذاب اور دجال ہے □ کافر اور زندیق ہے

□ مفکر اسلام ہے۔

⑤ کسی بھی نبی اور رسول سے ممکن نہیں ہے کہ اس سے ہو سکے۔

□ گناہ صغیرہ □ گناہ کبیرہ □ شرک

□ اجتہادی خطا □ تبلیغ رسالت میں کوتاہی

⑥ انسانوں میں سب سے اونچے رتبے کی حامل شخصیت ہے۔

□ ولی اور بزرگ □ پیر فقیر □ رسول

□ فرشتہ □ جنات □ شہید

⑦ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

□ وفات پا گئے ہیں □ سولی پر چڑھائے گئے

□ سولی پر چڑھائے گئے پھر دوبارہ زندہ کیے گئے

□ نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھالیے گئے۔

۸) تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات یکساں ہوتی ہیں۔

عقائد اور فروعی مسائل میں ☐ صرف عقائد اور ایمانیات میں ☐
 صرف فروعی مسائل میں ☐ نہ عقائد میں یکساں، نہ فروع میں ☐

۹) اکثر انبیاء پر ایمان لا کر بعض کا انکار کرنے والا۔

گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے ☐ مشرک ہے ☐
 دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے ☐ گنجائش ہے ☐
 مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے ☐

۱۰) نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوتا ہے۔

خوب محنت اور مجاہدہ سے ☐ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے ☐
 خوب سخاوت اور شجاعت کے اظہار سے ☐ دعائیں مانگنے سے ☐
 خالص اللہ تعالیٰ کی عطا اور انتخاب سے ☐

۱۱) تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والا اور آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرنے والا ہے۔

خطا اجتہادی کا مرتکب ☐ ملحد اور زندیق ☐
 مشرک گناہ کبیرہ کا مرتکب ☐ شخصی آزادی کی رو سے گنجائش ہے ☐

۱۲) اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہر نبی ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔

صادق اور امین ☐ اعلیٰ اخلاق کا مالک ☐
 تبلیغ پر فیس لینے والا ☐ روشن خیال ☐
 گناہوں کو دیکھ کر چشم پوشی کرنے والا ☐

(۱۳) درج ذیل انبیاء میں سے عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر تھے۔

☐ حضرت ابراہیم علیہ السلام ☐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

☐ حضرت موسیٰ علیہ السلام ☐ حضرت محمد ﷺ

☐ کوئی پیغمبر بھی نہیں

(۱۴) تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔

☐ اچھے اخلاق کی علامت ☐ ضروریات دین میں سے ہے

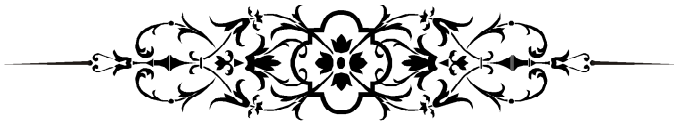
☐ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے ☐ اتفاق اور اتحاد کا تقاضا ہے

(۱۵) رحمت کائنات آنحضرت ﷺ کو بہت بڑا مدبر (ریفارمر)، تمام دنیا سے زیادہ عقل والا تسلیم کرنا مگر

آپ کو رسالت کے قابل نہ سمجھنا۔

☐ گنجائش ہے ☐ کفر ہے

☐ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا مظہر ہے ☐ گناہ ہے

سبق نمبر (۷)

فرشتوں کے بارے میں ضروری عقائد

فرشتوں پر ایمان:

فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، قرآن وحدیث اور سابقہ کتب میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ (البقرة: ۲۸۵)

ترجمہ: یہ رسول (یعنی حضرت محمد ﷺ) اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔

فرشتوں کے منکر کا حکم:

فرشتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۱۳۶)

(النساء: ۱۳۶)

ترجمہ: اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔

فرشتوں کی صفات:

فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کئے گئے ہیں، ان میں تو والد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، زو مادہ سے پاک ہیں، لطیف جسم والے ہیں جو نظر نہیں آتا، مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تکوینی

اموران کے ذمے لگا رکھے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ⑤ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ⑥

(الانبیاء: ۱۹-۲۰)

ترجمہ: نہ وہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ حَمًا وَصِفَ لَكُمْ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے اور آدم کو اس سے جو تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں، نیز ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ⑦ (التحریم: ۶)

ترجمہ: وہ (فرشتے) اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ بجالاتے ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ (النجم: ۲۶)

ترجمہ: اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آسکتی۔

فرشتوں میں مراتب:

فرشتوں میں بھی مراتب ہیں بعض فرشتے دوسروں سے افضل ہیں۔

سب سے زیادہ مقرب چار فرشتے ہیں:

① حضرت جبرائیل علیہ السلام: بہت زیادہ طاقتور، امانت دار اور مکرم ہیں، ہر زمانہ میں انبیاء کرام

علیہم السلام پر وحی لانے کے لئے مقرر تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

(التکویر: ۱۹-۲۱)

ترجمہ: یہ (قرآن) یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلَ (مجمع الزوائد: ۱۳۰/۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم کو سب فرشتوں میں سے افضل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ جبرائیل ہیں۔

﴿۲﴾ حضرت میکائیل علیہ السلام: بارش برسانے، غلہ اگانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿۹۸﴾

(البقرة: ۹۸)

ترجمہ: اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔

﴿۳﴾ حضرت اسرافیل علیہ السلام: جو قیامت کے دن صور پھونکیں گے، جس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب جاندار مر جائیں گے، دوبارہ پھر صور پھونکیں گے جس سے سب مردے زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُدٌّ وَكُلُّ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ خَافَةَ أَنْ يُؤَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ كُلَّ عَيْنِيهِ

كُؤُ كَبَانٍ دُرِّيَّانٍ، (مسند ترك حاكم: ۵۵۹/۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: بیشک صور والے فرشتے کو جب سے صور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس وقت سے اس کی آنکھ بالکل مستعد ہے، عرش کی طرف دیکھ رہی ہے اس خوف سے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ آجائے، اس فرشتے کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دو ستارے موتی کی طرح چمکتے ہوئے۔

③ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ: یہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور وقت مقرر پر ان کی روحيں قبض کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ يَتَوَفُّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (السجدة: ۱۱)

ترجمہ: کہہ دیجیے: تمہیں موت کا فرشتہ پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

فرشتوں کی تعداد:

کل فرشتے کتنے ہیں؟ ان کی حتمی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

فرشتوں کی ذمہ داری:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں اور ان کاموں کی بجا آوری میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً بعض فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں جنہیں کراما کا تبین کہا جاتا ہے، بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہیں، بعض فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، بعض فرشتے جنت کے خازن اور بعض دوزخ کے خازن ہیں، بعض فرشتے عرش کے ارد گرد صف بستہ کھڑے ہیں، بعض فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، بعض فرشتے امت کی طرف سے پڑھا جانے والا درود و سلام نبی کریم ﷺ پر پیش کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے قبر میں سوالات کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتوں کے دو، بعض کے تین اور بعض کے چار چار پر ہیں۔ بعض فرشتے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بعض فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لئے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں ہوا، بعض فرشتے نافرمان لوگوں کو عذاب دینے کے لئے بھی آسمانوں سے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے قوم لوط، قوم

عاد اور قوم ثمود پر عذاب کے لئے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے، بعض فرشتے جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لئے مقرر ہوں گے اور بعض فرشتے دوزخ میں دوزخیوں کو طرح طرح کا عذاب دینے کے لئے مقرر ہوں گے، ان میں سے بڑے فرشتے انیس ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ (الانفطار: ۱۰-۱۲)

ترجمہ: اور تم پر کچھ نگراں مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝﴾ (الزمر: ۷۵)

ترجمہ: اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔

﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۲۵)

ترجمہ: بھیج دے گا تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْهَبَ أَلْسِنَهُمْ ۝﴾ (الانفال: ۵۰)

ترجمہ: اور اگر تم دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہرے اور پشت پر مارتے جاتے تھے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۝﴾ (الاحزاب: ۵۶)

ترجمہ: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ﴾ (التحریم: ۶)

ترجمہ: اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے ہیں۔

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۝ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۝﴾ (القدر: ۳)

ترجمہ: اس رات میں فرشتے اور روح ہر کام کے لیے اپنے رب کی اجازت کے ساتھ اترتے ہیں۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ (صحیح مسلم: ۱۴/۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. (سنن نسائی: ۱/۱۸۹)

ترجمہ: اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں۔

فرشتوں کے نام

چار مشہور فرشتوں کے علاوہ بعض دوسرے فرشتوں کے نام بھی قرآن و سنت میں بتلائے گئے ہیں مثلاً ہاروت، ماروت، رضوان، مالک اور منکر کبیر وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنَادُوا لِمَلِكٍ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ إِنَّكُمْ مَكِشُونَ﴾ (الزخرف: ۷۷)
ترجمہ: وہ (دوزخ کے فرشتے کو) پکار کر کہیں گے اے مالک! تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ط (البقرة: ۱۰۲)

ترجمہ: اور جو بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ

(جامع ترمذی: ۱/۳۳۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔

فرشتے کا انسانی شکل میں آنا:

اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی فرشتے کو انسانی شکل عطا فرمائی تو اسے مردانہ شکل عطا فرمائی، کسی فرشتے کو نسوانی شکل میں ظاہر نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہا السلام کے خلوت کدے میں ان کے پاس آنے والا بھی مرد کی شکل میں آیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (مریم: ۱۷)

ترجمہ: پس بھیجا ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو جو ان کے سامنے مکمل انسان بن کر ظاہر ہوا۔

مشرکین مکہ کا عقیدہ:

فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾ (الزخرف: ۱۹)

ترجمہ: اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمن کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔

جنات کے بارے میں ضروری عقائد

جنات کی پیدائش:

جن، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قدیم مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے آگ سے بنایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ﴾ (الحجر: ۲۷)

ترجمہ: اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔

انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کا اعزاز انسان کو عطا فرمایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ۳۰)

ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

جنات کا وجود:

جنات اب بھی موجود ہیں، اور وہ زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے جیسے فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ ط (الاعراف: ۲۷)

ترجمہ: وہ اور اس کا جتھہ تمہیں وہاں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

جنات کی شکل و صورت:

جنوں کی اپنی کوئی شکل نہیں، وہ نظر نہ آنے والی ایک لطیف مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، عام طور پر جنات سانپ، بلی اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجِنُّ ثَلَاثَةٌ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أَجْبَعَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحْلُونَ وَيَطْعُنُونَ.

(مسند درک حاکم: ۱۳۴/۴)

ترجمہ: ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنات کی تین اقسام ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جن کے پر ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپوں اور کتوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو مختلف جگہوں پر اترتے، چڑھتے رہتے ہیں۔

جنات کی طاقت:

مجموعی لحاظ سے جن، انسان سے زیادہ طاقتور نہیں، صرف وہ نظر نہیں آتا، لمبی لمبی مسافت بہت جلد کر لیتا ہے اور انسانی جسم میں حلول کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

جنات کی عمریں:

جنات کی عمریں انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، کئی کئی سو سال ان کی عمریں ہوتی ہیں۔

إِنَّ الْجِنَّ يَمُوتُونَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ (تفسیر طبری: ۸/۶۲)

ترجمہ: جنات ایک زمانہ کے بعد مرتے ہیں۔

کیا جنات مکلف ہیں؟

انسانوں کی طرح جنات بھی عقل و شعور کے مالک ہیں اور مکلف یعنی احکامات خداوندی کے پابند ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُمَعَّشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَلَيْتِي وَيُنْذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ (الانعام: ۱۳۰)﴾

ترجمہ: اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس خود تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔
امام رازی نے فرمایا:

إِنَّ الْجِنَّ مُكَلَّفُونَ كَالْإِنْسِ (تفسیر کبیر: ۶۶۵/۱۰)
ترجمہ: بے شک جنات بھی انسانوں کی طرح احکامات کے مکلف ہیں۔

نیک و بد جنات:

انسانوں کی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے فرقے اور گروہ ہیں، ان میں بھی مسلمان اور کافر، نیک اور بد ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَكَا مِمَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَرًا ۖ (الجن: ۱۱)﴾
ترجمہ: اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔

جنات میں توالد و تناسل:

جنات میں بھی دیگر مخلوقات کی طرح زرمادہ ہیں اور ان میں بھی باقاعدہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفْتَنَّا خِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۖ (۵۰)﴾

(الکہف: ۵۰)

ترجمہ: کیا تم پھر بھی میری بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھو الا بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ (اللہ تعالیٰ کا) کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔

شیاطین:

جنات میں شریر لوگوں کا نام شیاطین ہے، قرآن کریم میں اسی قسم کے جنات کو شیاطین کہا گیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ﴾ (الانعام: ۱۲۱)

ترجمہ: اور شیاطین اپنے دوستوں کو اور غلاتے رہتے ہیں۔

جنات کی خوراک:

جنات بھی دیگر مخلوقات کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، بعض احادیث میں ہڈی وغیرہ کو جنات کی خوراک بتلایا گیا ہے۔
حدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ الْجَنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ أَمَّتْكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حِمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. قَالَ فَتَهَيَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ. (سنن ابی داؤد: ۱۷۱/۱)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کا وفد جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے محمد ﷺ منع کر دیجیے اپنی امت کو کہ وہ ہڈی، لید، اور کونکے سے استنجاء نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں ہمارے لئے رزق رکھا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔

آنحضرت ﷺ سے پہلے جنات کی حالت:

حضور اکرم ﷺ کی بعثت سے پیشتر جنات آسمانی خبریں سننے کے لئے اوپر چلے جایا کرتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے سو سو جھوٹ ملا کر کراہنوں کو بتلایا کرتے تھے، آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی جن آسمانی خبریں سننے کے لئے اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا﴾ (الحج: ۹)
ترجمہ: اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لئے آسمانوں کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ (الملك: ۵)
ترجمہ: اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں جنات کی پناہ مانگنا:

زمانہ جاہلیت میں لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رات کسی جنگل میں آ جاتی تو اَعُوذُ بِالْعَظِيمِ
هَذِهِ الْوَادِي مِنَ الْجَنِّ، وغیرہ الفاظ کہتے، اس عمل سے جنات اپنے آپ کو بہت بڑا اور انسان سے افضل سمجھنے لگے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کی بعثت سے اس طریق بد کا خاتمہ ہوا، بندوں کو صرف اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (الحج: ۶)
ترجمہ: اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سرچڑھا دیا تھا۔

جنات صحابہؓ:

بعض جنات کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے، مقام نصیبین کے بعض جنات نے رسول اللہ ﷺ سے براہ راست قرآن کریم سننے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ (الحج: ۱)
ترجمہ: (اے پیغمبر) کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے (قرآن) غور سے سنا اور (اپنی قوم سے جا کر) کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔

جنات کا انجام:

نیک اور فرمانبردار جن جنت میں جائیں گے، کافر اور نافرمان جن جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنَّا ظَنَنَّاهُ أَنْ لَنْ نُنْعِجَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ ۱۶ ﴿وَإِنَّا لَنَسْمَعُهَا الْهُدَىٰ
أَمْنًا بِهِ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ ۱۷ ﴿وَإِنَّا لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ ۖ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ ۱۸ ﴿وَإِنَّا لَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَكَانُوا لِحُكْمِهِمْ حَطْبًا﴾ ۱۹ (الحج: ۱۱-۱۵)

ترجمہ: اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ (کہیں اور) بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اسکو نہ کسی گھالے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے (اب بھی) کچھ ظالم ہیں۔ چنانچہ جو اسلام لاکچے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔

ابلیس لعین:

شیطان بھی درحقیقت جنوں میں سے ہے، کثرت عبادت کے سبب فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون و مردود قرار دیا گیا، قیامت تک اسے لوگوں کو بہکانے اور غلط راہ پر لگانے کی مہلت دی گئی، قیامت کے دن اسے اور اس کے متبعین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ ۲۰ (الکہف: ۵۰)

ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھو الّا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں (اللہ تعالیٰ کا) کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔

﴿لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (ص: ۸۵)

ترجمہ: میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔

جنات کا ثبوت:

جنات کا وجود قرآن وحدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، لہذا ان کے وجود کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ جو شخص جنات کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

وَوُجُودُ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينِ وَالْمَلَائِكَةِ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ وَأَنْكَرُهُ الْفَلَسَفَةُ

(تفسیر مظہری: ۱۰/۷۹)

ترجمہ: جنات، شیاطین اور فرشتوں کا وجود شریعت میں ثابت ہے، فلاسفہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بتلائیے۔

- ① فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، ان کی جسمانی کیفیت کے بارے میں بیان کیجیے۔
- ② فرشتوں کی تعداد بیان فرمائیں؟
- ③ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کس کس کام پر مامور فرمائے ہیں؟
- ④ اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ⑤ چار مقرب فرشتے کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کام سپرد فرمائے ہیں؟
- ⑥ جنات کے وجود کے بارے میں قرآن و سنت کی کیا تعلیم اور عقیدہ ہے؟
- ⑦ کیا جنات بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مکلف ہیں؟
- ⑧ اگر کوئی شخص جنات یا فرشتوں کے وجود کا انکار کرے اور ان کو محض ایک وہم اور خیال قرار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟

⑨ جنات اور فرشتوں میں کیا کیا فرق ہیں؟

⑩ شیاطین کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟

سوال نمبر ② صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح

عقیدہ بیان کر کے اپنے ایمان کی تازگی کا ثبوت دیجیے۔

① فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں مگر ان سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

② فرشتے ہر قسم کی حاجاتِ طبعیہ کھانے، پینے، سونے، تھکنے وغیرہ سے پاک ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

③ حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں مگر ان سے وحی لانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

④ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑤ فرشتے مرتبے کے اعتبار سے انبیاء سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑥ فرشتوں کی طرح جنات بھی کھانے پینے اور توالد و تناسل سے پاک ہوتے ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑦ انسانوں کی طرح جنات کے بھی ہر طرح کے گروہ اور فرقے ہیں۔ مسلمان و کافر، نیک اور بد

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۸) بعض جنات کو مقامِ صحابیت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۹) جنات کے انکار کی گنجائش ہے، کیونکہ جنات کا وجود ضروریاتِ دین میں سے نہیں ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

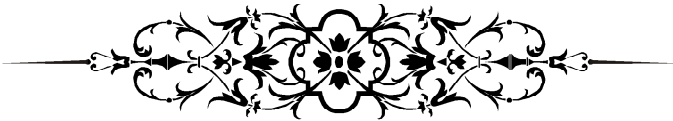
۱۰) مجموعی لحاظ سے جن انسان سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے، البتہ وہ نظر نہیں آتا اور انسانی جسم میں

حلول کر سکتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

سبق نمبر (۸)

آسمانی کتابیں

کون سی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے عقائد و اعمال درست اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقہ کے مطابق رہیں۔ جن کتابوں اور صحیفوں کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہے اور ”ضروریات دین“ میں شامل ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝﴾

(البقرة: ۴)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

آسمانی کتابوں کے نام:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حضرت محمد ﷺ پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۝﴾ (المائدة: ۴۶)

ترجمہ: ہم نے اس کو (عیسیٰ علیہ السلام کو) انجیل عطا کی اس میں ہدایت اور نور تھا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۝﴾ (المائدة: ۴۴)

ترجمہ: بیشک ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔

﴿وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (النساء: ۱۶۳)

ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔

آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد:

اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحیفے آسمان سے نازل فرمائے، بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد ایک سو چار ہے۔ ان میں سے دس صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، دس صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر، تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور دس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ (دیکھیے نبراس ص 290)

قرآن کے علاوہ تمام کتب تحریف شدہ ہیں:

آسمان سے اترنے والی تمام کتابیں اور صحیفے حق اور سچے تھے، بعد میں لوگوں نے ان میں تحریف کی۔ چنانچہ اب سوائے قرآن مجید کے کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی اور صحیح حالت میں موجود نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

(البقرة: ۴)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ ۭ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ۴۱-۴۲)

ترجمہ: بیشک جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کا جب کہ وہ ان کے پاس آچکا تھا حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹی ہیں۔

﴿يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۷۹)

ترجمہ: اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۷۵)

ترجمہ: اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔

صرف قرآن پاک محفوظ ہے:

قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں تحریف کا قائل ہونا کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

ترجمہ: بیشک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل:

ناچیز راقم الحروف کی رائے میں قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی سچائی کے بارے میں خبر دینے والی ہستی سرکارِ دو عالم نبی کریم ﷺ ہیں اور روئے زمین پر اولین اور آخرین میں آپ ﷺ کی سچائی دوپہر کے سورج سے بڑھ کر مسلم ہے، ایسی مقدس ترین ہستی، جس کی دیانت اور سچائی کے بارے میں ہر زمان و مکان کے لوگ پہلی کتابیں، انبیاء اور دوست، دشمن سب گواہ ہیں۔ کا خبر دینا قرآن پاک کی حقانیت کی کافی وشافی دلیل ہے۔

قرآن پاک کی حقانیت پر واضح دلیل:

قرآن پاک نے قیامت تک کے لیے دنیائے انسانیت کو چیلنج کیا کہ اگر یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، آسمانی کتاب نہیں تو تمام جن و بشر ل کر اس جیسی کوئی آیت بنا کر لائیں؟

مگر! حیرت کی بات ہے کہ قرآن کریم کے کھلے چیلنج کے باوجود منکرین اور معاندین (دشمنی رکھنے والے) کو جو ہر طرح قرآن کریم کو مٹانے اور اس کی تعلیمات میں سدِ اسکندری بننا چاہتے ہیں، آج تک ہمت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرتے اور زمانے کے فصیح و بلیغ لوگوں کو بڑی بڑی مراعات دے کر جمع کرتے تاکہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس جیسی ایک آیت بنا کر قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا راستہ بند کر دیتے، یوں ان کے دلوں کے ارمان اور حسرتیں پوری ہو جاتیں، اسلام اور اہل اسلام کی رسوائی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں، مگر وائے ناکامی! آج تک کوئی مائی کالال میدانِ مبارزت میں نہ آ سکا میں کہتا ہوں کہ آج بھی مغربی طاقتیں یہود

وہود و نصاریٰ اور منافقین اسلام اور اہل اسلام کو اپنی ریشہ دوانیوں اور گولہ اور بارود کے ذریعے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔

ارہوں ڈال کر کا بجٹ ایک بے مقصد آگ میں جھونک رہے ہیں، آئیں، ٹھنڈے دل سے آئیں، تعصب و عناد کی عینک اتار کر، انصاف کا ترازو تھام کر آئیں۔ میڈیا (پرنٹ اور الیکٹرونک) کے عروج کے زمانے میں دنیا کے دانشوروں، صحافیوں، شاعروں اور ادیبوں کو جمع کر کے ایک آیت بنالیں اور دنیائے انسانیت کی کھلی عدالت میں قرآن کی صداقت کو چیلنج کریں۔ یوں دریائے خون میں کودے بغیر ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا اور قرآن پاک پر ایمان لانے والا کوئی نہیں رہے گا۔

مگر حق یہ ہے اور سچ یہ ہے:

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اور قرآن پاک اپنے وجود سے دو پہر کے سورج کی طرح اپنی حقانیت کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔

قرآن پاک کی حقانیت کی عقلی دلیل:

ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی خبر اور کتاب اعتبار میں قرآن پاک کے ہم پلہ نہیں ہے اور کیونکر ہو، ابتدائے اسلام سے آج تک ہر قرن میں قرآن کے لاکھوں حافظ موجود رہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کا اول سے آخر تک آج تک محفوظ چلا آتا ہے واؤ اور فا، یا اور تا وغیرہ حروف متحد المعانی اور قریب المعانی میں بھی آج تک خلط ملط کا اتفاق نہیں ہوا، نماز میں اگر بوجہ سبقت لسانی کسی کے منہ سے اس طرح کی تغیر و تبدیلی ہو جاتی ہے تو اول تو پڑھنے والا خود لوٹا تا ہے اور اگر کسی کو دھیان نہ آیا تو سننے والے متنبہ کر کے پھر لوٹو ا دیتے ہیں یہ اہتمام کوئی بتلائے تو سہی کس کے یہاں کس کتاب میں ہے اس کے بعد بھی اس وجہ سے اس کے وقوع میں متاثر (متردد) ہونا کہ تواریخ میں اس کا ذکر نہیں اور دوسرے ملک والے اس کے گواہ نہیں، اہل عقل و انصاف سے بعید ہے۔ باوجود روایت قرآن کے صحیح اور متواتر ہونے کے محض خارجی شبہات کی وجہ سے تردد کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے طلوع و غروب کا سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے محض گھڑی، گھنٹوں اور کلینڈروں کی وجہ سے طلوع و غروب میں شک کرنا۔

قرآن کریم کا باقی کتب کے مقابلے میں درجہ:

- ① قرآن مجید سب سے آخری آسمانی کتاب ہے اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اور قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے۔
- ② موجودہ تورات، انجیل اور زبور اصل آسمانی کتابیں نہیں ہیں لہذا ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اصل آسمانی کتابیں ہیں، غلط ہے اور کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (البقرة: ۷۹)﴾

ترجمہ: اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

- ③ پہلی آسمانی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا تیس برس میں نازل ہوا۔

- ④ پہلی آسمانی کتابیں صرف مضمون کے اعتبار سے معجز تھیں اور قرآن مجید مضمون اور الفاظ دونوں کے اعتبار سے معجز ہے، لہذا قرآن مجید کی نظیر نہ مضمون کے اعتبار سے پیش کی جاسکتی ہے اور نہ لفظوں کے اعتبار سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا

شُهَدَاءَكُمْ ۖ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۲﴾ (البقرة: ۲۲)

- ترجمہ: اور اگر تم کو اس وحی کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔

﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۸۸﴾ (بنی اسرائیل: ۸۸)

- ترجمہ: کہہ دیجیے: اگر تمام انسان اور جنات اس قرآن کی مثل لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو بھی اس کی مثل نہیں لاسکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔

- ⑤ پہلی آسمانی کتابوں کا کوئی ایک حافظ بھی موجود نہیں جبکہ قرآن مجید کے لاکھوں حقاظ موجود ہیں اور

قیامت تک موجود رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔

⑥ پہلی آسمانی کتابوں کے احکام یا تو بہت سخت تھے یا بہت نرم، قرآن مجید کے احکام انتہائی معتدل اور ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب ہیں کہ قیامت تک ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اس کی تعظیم کریں گے اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔

⑦ پہلی آسمانی کتابیں نازل ہی ایک مقررہ زمانے تک کے لیے ہوئیں تھیں، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا وہ باقی نہ رہیں اور قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا۔

⑧ پہلی آسمانی کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا جبکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے وہ ختم ہو گئیں اور قرآن مجید باقی ہے اور باقی رہے گا۔

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} يَعْنِي الْقُرْآنَ. {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} مَنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ. قَالَ قَتَادَةُ وَكَاتِبُ الْبُنَائِي: حَفِظَهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ الشَّيَاطِينُ بَاطِلًا أَوْ تُنْقِصَ مِنْهُ حَقًّا، فَتَوَلَّى سُبْحَانَهُ حِفْظُهُ فَلَمْ يَزَلْ مُحْفُوظًا. (احکام القرآن للقرطبي: ۵/۱۰)

ترجمہ: بیشک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس بات سے کہ اس میں کوئی کمی یا زیادتی کی جائے۔ حضرت قتادہ اور ثنابت بنائی فرماتے ہیں: اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمادیا ہے اس بات سے کہ شیاطین اس میں کوئی ناحق بات داخل کر سکیں یا کوئی حق بات اس سے کم کر سکیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے اس لیے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

الفاظ قرآنی کے ساتھ معانی اور تفسیر بھی محفوظ ہیں:

اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ اس کے معانی اور تفسیر کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، لہذا قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی کے ساتھ باقی رہے گا۔

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} وَهُوَ الْقُرْآنُ، {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} قَالَ: "وَإِنَّا لِلْقُرْآنِ لَحَافِظُونَ"

مِنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ بَاطِلٌ مَّا لَيْسَ مِنْهُ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ مَّا هُوَ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَحُدُودِهِ
وَفَرَائِضِهِ۔ (تفسیر طبری: ۱۲/۱۳)

ترجمہ: بیشک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا: اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اس بات سے کہ اس میں کوئی ایسی باطل چیز داخل کر دی جائے جو اس میں سے نہیں ہے، یا اس کے احکام، حدود اور فرائض میں سے کچھ کم کر دیا جائے۔

قرآن مجید کے مختلف نام:

قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن عربی، فرقان، برہان، نور مبین، شفاء، رحمت، ہدایت، تذکرہ اور ذکر وغیرہ۔

قرآن مجید عربی میں:

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور الفاظ و معانی دونوں کا نام ہے لہذا غیر عربی میں اس کی تلاوت کرنا، یا غیر عربی میں نماز میں پڑھنا یا عربی متن کے بغیر کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ لکھنا ناجائز ہے۔

وَقَالَ لَوْ قَرَأَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، فَمَا أَن يَكُونَ هَجْنُونًا فَيُذَوَّى أَوْ زَنْدِيقًا فَيُقْتَلُ لِأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِذِهِ اللَّغَةِ۔ (شرح فقہ اکبر: ۱۵۲)

ترجمہ: فرمایا کہ اگر غیر عربی میں قرآن پڑھا، تو اگر پڑھنے والا مجنون ہے تو اس کا علاج کر دیا جائے اور اگر زندقہ ہے تو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں اس کا تکلم فرمایا ہے۔

قرآن مجید کلام اللہ ہے:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرح قدیم، غیر حادث اور غیر مخلوق ہے۔

الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ كَلَامُ اللَّهِ الْقَدِيمُ۔ (شرح عقیدہ سفارینیہ: ۱/۱۷۷)

ترجمہ: قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قدیم ہے۔

وقد قال الامام الاعظم في كتابه الوصية: نقر بان القرآن كلام الله تعالى ووحيه

وتنزیله وصفته لا هو ولا غیرہ بل هو صفته علی التحقیق مکتوب فی المصاحف مقروء باللسن محفوظ فی الصدور غیر حال فیہا..... وکلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیر مخلوق.....

فمن قال بان کلام اللہ تعالیٰ مخلوق فهو کافر باللہ العظیم۔ (شرح فقہ اکبر: ۲۶)

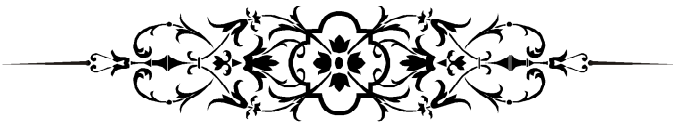
ترجمہ: امام اعظمؒ نے اپنی کتاب الوصیۃ میں فرمایا: ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، اور اس کی وحی اور اس کا نازل کردہ اور اس کی صفت ہے، نہ قرآن خود خدا ہے اور نہ اس کا غیر ہے بلکہ اس کی صفت ہے، لکھا ہوا ہے مصاحف میں، زبان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سینوں میں محفوظ ہے ان میں حلول کیا ہوا نہیں ہے..... اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے.... لہذا جو شخص کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا قائل ہو تو وہ اللہ بزرگ و برتر کا منکر ہے۔

قرآن مجید کا رتبہ:

✽ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اگرچہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں مگر یہ موجودہ ترتیب حضور اکرم ﷺ کے فرمان اور حکم کے عین مطابق ہے۔

✽ قرآن مجید زمان نزول سے لے کر اب تک بطریق تواتر منقول ہے اور قیامت تک اسی نقل تواتر کے ساتھ موجود رہے گا۔

✽ قرآن مجید حضور اکرم ﷺ کا سب معجزات سے بڑا، عظیم الشان اور دائمی معجزہ اور مذہب اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بتائیے۔

- ① کیا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے؟
- ② سابقہ آسمانی کتب اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے، کل پانچ فرق بیان فرمائیں؟
- ③ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں تبدیلی ہوئی یا ہو سکتی ہے کیسا ہے؟
- ④ آنحضرت ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ذکر فرمائیں؟
- ⑤ اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتب اور صحیفے نازل فرمائے؟

سوال نمبر ② صحیح اور غلط میں (✓) نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح بیان فرمائیں۔

- ① انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح آسمانی کتب پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں شامل ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

- ② قرآن مجید کے ہوتے ہوئے باقی آسمانی کتب کی تعلیمات پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

- ③ قرآن مجید کی طرح باقی کتب تورات، زبور، اور انجیل بھی محفوظ ہیں۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

۴) قرآن پاک کے مطالب اور معانی میں ضروریاتِ زمانہ کے مطابق تبدیلی ہو سکتی ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۵) بغیر عربی کے خالی ترجمہ قرآن کریم لکھنا ناجائز ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۶) قرآن پاک باقی آسمانی کتب کی طرح یکبارگی نازل ہوا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۷) کسی بھی آسمانی کتاب کا انکار کرنے سے قرآن پاک پر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۸) قرآن پاک میں بیان کردہ حقائق کو تسلیم کرنا مگر اس کی تفسیر اور تشریح اجماع امت سے ہٹ کر اپنی

مرضی سے کرنا کفر، زندقہ اور الحاد ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۹) مسلمان ہونے کے لئے پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جب تک پورے قرآن کا انکار

نہ کرے اس پر کفر ثابت نہیں ہوتا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑩ اہل مغرب کے دستور اور قوانین کو عصر حاضر میں قرآنی تعلیمات اور دستور سے بہتر سمجھنا روشن خیالی اور وسعت ظرفی کی رو سے صحیح ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳) صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور اپنی ایمانی تازگی کا ثبوت دیں۔

① مسلمان ہونے کے لئے درج ذیل امور پر ایمان لانا لازم ہے۔

☐ فرشتے ☐ آسمانی کتب

☐ روشن خیالی ☐ تمام ضروریات دین

☐ اہل حکومت کی ہر سیاہ، سفید میں فرمانبرداری

② ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔

☐ تورات ☐ قرآن مجید کے صرف الفاظ

☐ انجیل (بائبل) ☐ قرآن مجید کے صرف معانی اور تفسیر

☐ تمام احادیث مبارکہ ☐ اقوال بزرگان

☐ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں

③ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

☐ مکمل قرآن پاک کا انکار کرنے سے

☐ کسی ایک بھی آیت کا انکار کرنے سے

☐ قرآن پاک کو بطور دستور نافذ نہ کرنے سے

☐ جب تک تمام آسمانی کتب کا اکٹھا انکار نہ کرے

☐ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونے سے

☐ قرآن پاک سے کسی بھی قانون اور دستور کو افضل اور اعلیٰ سمجھنے سے

④ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔

☐ احادیث مبارکہ ☐ قرآن پاک

☐ اس کی تمام صفات ☐ فرشتے اور جنات ☐ انبیاء علیہم السلام

⑤ درج ذیل امور کی توہین کرنے یا مذاق اڑانے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

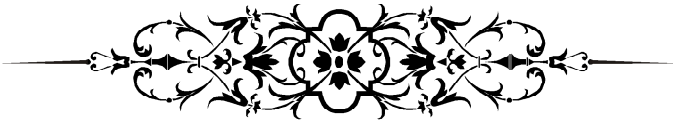
☐ قرآن پاک کی کسی آیت اور تعلیم

☐ کسی نیک، صالح شخص کی وضع قطع،

☐ آنحضرت ﷺ کی کوئی بھی سنت

☐ اذان، نماز، مسجد اور تمام شعائر اسلام

☐ کسی آستانے اور مزار کا

سبق نمبر ۹

قیامت اور علامات قیامت

قیامت کا منظر:

قیامت صورِ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلہ میں آجائے گی، اس ہمہ گیر زلزلہ کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اس چیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا، زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آفتاب کی روشنی فنا اور پورا عالم تیرہ و تار ہو جائے گا، آسمانوں کے پرچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔

اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے مگر رسولِ خدا محمد مصطفیٰ ﷺ نے آکر یہ بتایا کہ قیامت قریب آپہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، قرآن حکیم نے بھی یہ اعلان کیا کہ:

﴿إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۖ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ﴾ (القمر: ۱)

ترجمہ: قیامت قریب آپہنچی اور چاند شق ہو گیا

اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکا یا:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا

جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ﴾ (محمد: ۱۸)

ترجمہ: سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعۃً آ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی (متعدد)

علامتیں آچکی ہیں، سوجب قیامت ان کے سامنے آکھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔

قیامت کا وقت:

لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا، جبرائیل امین نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

ترجمہ: جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا
قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔

نصف اولیٰ اور نصف ثانیہ:

حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت برپا ہونے کے چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکیں گے۔ اس سے سب زندہ ہو جائیں گے، قبروں میں پڑے ہوئے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، پہلے صور پھونکنے کا نام نصف اولیٰ یا نصف امارت ہے اور دوسرے صور پھونکنے کا نام نصف ثانیہ یا نصف احیاء ہے، اس سے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔

قیامت کا مقصد:

قیامت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے ہوں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا ہوگا، ان کو انعام سے نوازا جائے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے انحراف کرنے والوں کو سزا دی جائے، ظالم سے انتقام لیا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے، دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہوا اور انہیں انصاف نہیں مل سکا، انہیں انصاف فراہم کیا جائے، ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے اور ہر ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے۔

نصف اولیٰ سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے سارے زمانے کو ”قیامت“ کہا جاتا ہے۔

علامات قیامت کی اہمیت:

البتہ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہم السلام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو بتلائی تھیں اور رسول کریم ﷺ کے بعد کوئی نیابی آنے والا نہ تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمائیں، تاکہ لوگ یوم آخرت کی تیاری کریں، اعمال کی اصلاح کر لیں اور نفسانی خواہشات و لذات میں انہماک سے باز آجائیں، آپ ﷺ صحابہ کرام کو انفراداً اور اجتماعاً کبھی اختصار اور کبھی تفصیل سے ان علامات کی تعلیم فرماتے رہے، آپ ﷺ نے ان کی تبلیغ کا کتنا اہتمام فرمایا اس کا کچھ اندازہ صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوگا:

حدیث سے دلیل:

وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُخْبِرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمْنَا أَنْحَفُظْنَا. (رواه مسلم)

ترجمہ: ابو زیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پس آپ ﷺ نے اتر کر نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، پس آپ ﷺ نے ہمیں (اس خطبہ میں) ان (اہم) واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور آئندہ ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی (ان واقعات کو) زیادہ جاننے والا ہے۔

علامات قیامت کی تین قسمیں:

قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آنحضرت ﷺ نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجیؒ نے اپنی کتاب ”الاشاعة لاشراط الساعة“ میں علامات قیامت کی تین قسمیں بیان کی ہیں: ① علامات بعیدہ ② علامات متوسطہ جن کو علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے ③ علامات قریبہ، جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔

قسم اول (علاماتِ بعیدہ):

علاماتِ بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، ان کو بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے، مثلاً رسول اللہ ﷺ کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ ﷺ کی وفات، خلافت کا ہونا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، جنگِ صفین، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح ہونا، یہ سب واقعات از روئے قرآن و حدیث علاماتِ قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔

فتنہ تاتار:

انہی علامات میں سے فتنہ تاتار ہے، جس کی پیشگی خبر احادیثِ صحیحہ میں دی گئی تھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ نے یہ روایات ذکر کی ہیں، بخاری میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

حدیث سے دلیل:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنْوفِ كُلَّ وَجْهِهِمْ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے (گولائی اور موٹائی میں) ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بہ تہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرلو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔

شارح مسلم علامہ نوویؒ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان کی ولادت ۶۳۱ھ میں اور وفات ۶۷۶ھ میں ہوئی، وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

یہ سب پیشین گوئیاں رسول اللہ ﷺ کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی، وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی تھیں، آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے عریض، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بہ تہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، بالوں کے جوتے

پہنتے ہیں، غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں، مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے، ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہر حال انجام بہتر کرے ان کے معاملہ میں بھی اور دوسروں کے معاملہ میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و حمایت ہمیشہ برقرار رکھے، اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول ﷺ پر جو اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ بولتے ہے وہ وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

نَارُ الْحَاجَزِ (حجاز کی آگ):

قیامت کی انہی علامات میں سے ایک حجاز کی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیشگی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی تھی، بخاری اور مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

حدیث سے دلیل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُصَيِّءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔

اور فتح الباری میں یہ روایت بھی ہے جس میں مزید تفصیل ہے:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَزْفَعُهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسِيلَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْحِجَازِ بِالنَّارِ تُصَيِّءُ لَهُ أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى۔ (فتح الباری: ۱۳/۲۸)

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہہ پڑے گی جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔

بصری مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان شام کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے تین مرحلہ (تقریباً ۲۸ میل) پر واقع ہے۔

یہ عظیم آگ بھی فتنہ تاتار سے تقریباً ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر

ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ ۶ جمادی الثانیہ ۶۵۴ھ کو نکلی اور بحرِ ذخار کی طرح میلوں میں پھیل گئی جو پہاڑ اس کی زد میں آگئے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اتوار ۷ رجب (۵۲ دن) تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً تین ماہ لگے، اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، ینبوع، تیما حتیٰ کہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق بصری جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی، اس کی خبر تواتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی چنانچہ اس زمانہ کے محدثین و مؤرخین نے اپنی تصانیف میں اور شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، صحیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نوویؒ جو اسی زمانہ کے بزرگ ہیں وہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علاماتِ قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے اور ہمارے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ ۶۵۴ھ میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی، مدینہ طیبہ میں مشرقی سمت میں حرّہ کے پیچھے نکلی ہے، تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کا علم بدرجہ تواتر پہنچ چکا ہے اور خود مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔

مشہور مفسر علامہ محمد بن احمد قرطبیؒ بھی اسی زمانہ کے بلند پایا عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب ”التذکرہ بامور الآخرة“ میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں، بخاری اور مسلم کی اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

حجاز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتداء زبردست زلزلہ سے ہوئی جو بدھ ۳ جمادی الثانیہ ۶۵۴ھ کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قریظہ کے مقام پر حرّہ کے پاس نمودار ہوئی جو ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فسیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو اسے ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر گذرتی تھی اسے ڈھا دیتی اور پگھلا دیتی تھی، اس مجموعہ میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی سی شکل میں نکلتا تھا جس میں بادل کی سی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا، اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی، پھر آگ مدینہ کے قریب تک پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینہ میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی، اس آگ میں سمندر کے سے جوش و خروش کا مشاہدہ کیا گیا، میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو پانچ یوم کی مسافت سے فضاء میں بلند ہوتا ہوا دیکھا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ مکہ اور بصری کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ علامہ قرطبیؒ

آگے فرماتے ہیں کہ: یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔

اسی زمانہ کے ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانیؒ ہیں جو عین اس وقت کہ جب آگ لگی ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی کاوش سے کام لیا حتیٰ کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا، جس میں عینی گواہان کے بیانات قلم بند کیے ہیں، انہوں نے یہ عجیب واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ:

مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ اس نے حرہ کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کا بعض حصہ حرمِ مدینہ کی حد سے باہر تھا آگ اس کے صرف اس حصہ میں لگی جو حدِ حرم سے خارج تھا اور جب پتھر کے اس حصہ پر پہنچی جو حدِ حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ آنحضرت ﷺ کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرمِ مدینہ میں داخل نہ ہو سکی حتیٰ کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا اسے آگ نے جلادیا اور جو حصہ اندر تھا وہاں پہنچ کر آگ خود ٹھنڈی ہو گئی۔

اسی زمانہ کے ایک بزرگ قاضی القضاۃ صدر الدین حنفیؒ ہیں جو دمشق میں حاکم رہے ہیں ان کی ولادت ۶۲۲ھ میں ہوئی قاضی القضاۃ ہونے سے پہلے یہ بصریؒ میں ایک مدرسہ کے مدرس تھے اور آگ کے واقعہ کے وقت بھی بصریؒ میں تھے انہوں نے مشہور مفسر و مؤرخ حافظ ابن کثیرؒ کو خود بتایا کہ:

جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے بصریؒ میں ایک دیہاتی کو خود سنا جو میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں۔ (بحوالہ علامات قیامت و نزول مسیح)

قسم دوم (علامت متوسطہ):

قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہاء کو نہیں پہنچیں، ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی، علامات متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔

مثلاً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ و روہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو، لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی، بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل

جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، قرآن کریم کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا، ریاء شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن کریم پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہاء کی قلت ہوگی، علماء قتل کیا جائے گا، اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔

امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا (حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو)، طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور ریاء کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبذ، سود کا نام بیع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے باجے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر (لباس باریک اور چست ہونے کے باعث) وہ نکلی ہوں گی، ان کے سر سختی اونٹ کے کوبان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے، مؤمن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مؤمن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر رہی اندر گھلتا رہے گا۔

علامات متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں ان سب کی خبر رسول اللہ ﷺ نے ایسے دور میں دی تھی جب کہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی علامت اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے، جب یہ سب علامات اپنی انتہاء کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ آمین۔

ظہور مہدی علیہ السلام:

قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبد اللہ ہوگا، آنحضرت ﷺ سے بہت مشابہت ہوگی، پیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی، سات سال تک حکومت کریں گے۔

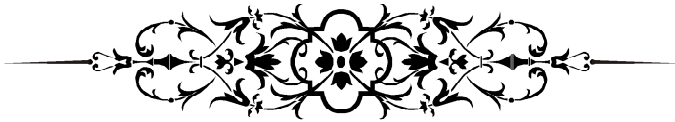
مہدی عربی زبان میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، ہر صحیح الاعتقاد اور باعمل عالم دین کو مہدی کہا جاسکتا ہے بلکہ ہر اس شخص العقیدہ نیک مسلمان کو بھی مہدی کہا جاسکتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہادی اور مہدی ہونے کی عدا دی ہے، اس سے بھی یہی لغوی معنی مراد ہے۔

یہاں مہدی سے مراد وہ خاص شخص ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشکوہ حکومت نہیں رہے گی، خیر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنالینا چاہئے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدیؑ کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوں گے، امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنالیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لئے جائیں گے، اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے، اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، وہ آواز یہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدیؑ ہیں۔

جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی، شام، عراق، اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔

ایک فوج حضرت امام مہدیؑ سے لڑنے کے لئے آئے گی، جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے دو آدمیوں کے سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر ملکِ شام روانہ ہوں گے، دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی، امام مہدیؑ ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لئے عازم سفر ہوں گے۔

قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدیؑ کے ملکِ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصہ بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، بالآخر بابِ لد (موجود نام نہاد اسرائیل کا ایئر پورٹ) پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا سب مسلمان ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کی عمر پینتالیس، اڑتالیس یا انچاس برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① زبانی مگر مختصر الفاظ میں بیان فرمائیں۔

① قیامت کا مقصد بیان فرمائیں۔

② حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صورت پھونکنے کے بعد کے احوال ذکر فرمائیں۔

③ علامات قیامت کی کتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کی قدرے وضاحت فرمائیں؟

④ قیامت کب برپا ہوگی، دن تاریخ اور حتمی وقت بیان فرمائیں؟

⑤ قیامت کی علامات بعیدہ کون کون سی ہیں؟

⑥ قیامت کی کون کون سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں؟

⑦ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کس پیغمبر نے علامات بیان فرمائی ہیں؟

⑧ کوئی سی پانچ علامات قیامت ایسی ذکر فرمائیں جن کا آپ نے کھلی آنکھوں مشاہدہ کیا ہو؟

⑨ کیا عقل انسانی کی رو سے قیامت برپا ہونے کا امکان ہے؟

⑩ ناچ گانے، اسلاف امت (پرانے اکابرین)، عہدوں پر تسلط، دعویٰ نبوت، اور دین پر عمل کے

حوالہ سے کیا علامات بیان فرمائی گئی ہیں؟

صحیح/غلط

سوال نمبر ② صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے۔

☐ ☐

① قیامت کی تمام قسم کی علامات کا ظاہر ہونا باقی ہے۔

② فتنہ تاتار کی پیش گوئی احادیث میں دے دی گئی تھی، جو من وعن آنحضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق ظاہر ہو چکا ہے۔

☐ ☐

③ چاند کے دو ٹکڑے ہونا آپ ﷺ کا معجزہ بھی ہے اور علامت قیامت بھی۔

☐ ☐

۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں حجاز میں آگ ظاہر ہوگی جس کی روشنی بصری (دشمن

☐ ☐

کے قریب مقام) تک پہنچے گی۔

☐ ☐

۵) خواتین کا باریک اور چست لباس پہننا قرب قیامت کی علامت ہے۔

☐ ☐

۶) علامات قیامت پر ایمان لانا اور ان کو تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

۷) مدینہ طیبہ میں لگنے والی آگ نے حرم اور حرم سے باہر پہاڑوں کو جلا کر خاکستر بنا دیا۔

☐ ☐

☐ ☐

۸) اللہ تعالیٰ نے آخری رسول ﷺ کو قیامت کا حتمی علم عطا فرمایا تھا۔

۹) قیامت کے برپا ہونے کو سو فیصد دل سے ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، اس میں ادنیٰ سے شک سے

☐ ☐

بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

سوال نمبر ۳) صحیح جگہ (✓) کا نشان لگائیں۔

۱) آنحضرت ﷺ اپنی احادیث میں خبر دے چکے ہیں۔

☐ قیامت کے متعین وقت کی ☐ علامات قیامت کی

☐ تمام غیب کی باتوں کی

۲) آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق ظاہر ہو چکی ہیں۔

☐ علامات قریبہ ☐ علامات متوسطہ ☐ علامات بعیدہ

۳) قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔

☐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ☐ حضرت مہدیؑ کا ظہور

☐ تاتاریوں سے جنگ ☐ قسطنطنیہ کی فتح

☐ صحابہ کرامؓ، ائمہ دین اور بزرگان دین کو برا بھلا کہنا

④ کثرت سے درج ذیل باتوں کا ظاہر ہونا قیامت کی علامات میں سے ہے۔

شراب پینا ☐ انواع و اقسام کے لذیذ کھانے تناول کرنا ☐

سیروسیاحت کرنا ☐ کاروبار کا بڑھ جانا ☐

میوزیکل شو اور ناچ رنگ کی محفلیں ہونا ☐ زنا کی کثرت ☐

⑤ مندرجہ ذیل امور میں جس کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ یہ ہے۔

قیامت کے وقوع کا ☐ علامات قیامت کا ☐

حدیث موضوع کا ☐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ☐

☐ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا

سوال نمبر ④ بریکٹ میں بہت ساری علامات قیامت ذکر کی گئی ہیں جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں انہیں کالم

نمبر ① میں اور جو ظاہر نہیں ہوئیں انہیں کالم نمبر ② میں لکھیں۔

① والدین کی نافرمانی ② حضرت مہدی کا ظہور

③ یاجوج ماجوج ④ بے حیائی اور بے پردگی

⑤ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ⑥ حجاز کی آگ

⑦ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ⑧ جاہل لوگوں کا مقتدا اور دینی پیشوا بنانا

⑨ تاتاریوں سے جنگ ⑩ دجال کا ظہور

⑪ نبوت کے جھوٹے دعویدار ہونا ⑫ مسجدوں میں شور و شغب کرنا

⑬ تجارت و ملازمت میں عورت کا اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا

⑭ دین پر عمل کرنا انگارے کو تھامنے کی طرح مشکل ہونا

⑮ علماء کو شہید کرنا ⑯ مدینہ شریف میں بڑے زلزلے آنا

⑰ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جنگ عظیم ہونا۔

سبق نمبر ۱۰

خروج دجال

قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے، احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے حضور اکرم ﷺ نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال کا لغوی معنی ہے، مکار، جھوٹا اور حق و باطل کو خلط ملط کرنے والا، اس معنی کے اعتبار سے ہر اس شخص کو جس میں یہ اوصاف ہوں، دجال کہا جاسکتا ہے۔

دجال کا حلیہ:

یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک، ف، ر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام چالیس دن ہوگا، لیکن ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینہ کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، بندوں کے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادت امور اور شعبہ ظاہر فرمائیں گے، وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی جو شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الدَّجَالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ لَفِ رَأْيِ كَافِرٍ (صحيح مسلم: ۲/۳۰۰)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ ف، یعنی کافر۔

صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت جو بہت طویل ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر فرمایا کہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھونگر یا لے ہوں گے۔ دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلانے گا، اے اللہ کے بندو! تم (اپنے دین پر) ثابت قدم رہنا۔ (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس دن، اور ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا اور وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ بادل کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بادل بارش برسائے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، پھر جب شام کو اس قوم کے موسیٰ آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے قوت جنگل و بیاباں میں گئے تھے تو ان کے کوہاں بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کے تھن (دودھ کی زیادتی کی وجہ سے) بڑھ جائیں گے اور ان کی کوکھیں (خوب کھانے پینے کی وجہ سے) تن جائیں گی پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ویرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں، پھر دجال ایک شخص کو جو کہ جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد دجال اس نوجوان کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت ہی بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ (صحيح مسلم: ۱/۳۰۱)

حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگا یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرہ ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنہ میں پھنس جائیں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «يَتَّبِعُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودٍ أَصْفَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطِّيَالِسَةُ». (صحیح مسلم: ۲/۴۰۵)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اصفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اطاعت و پیروی اختیار کریں گے جن کے سروں پر طلیسائیں ہوں گی۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْفَاجِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يُخْرِجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ». (صحیح مسلم: ۲/۴۰۵)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شہر بھی ایسا نہیں ہے جسے دجال نہ روندے مگر مکہ اور مدینہ، اور ان کے ہر دروازے پر فرشتوں صف باندھے پہرہ دے رہے ہوں گے، چنانچہ دجال سب سے وادی میں اترے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ زلزلے کے جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق دجال کے پاس چلا جائے گا۔

مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا

وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔
حدیث سے دلیل:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ، فَكَانَ فِيْمَا يَحْدِثُنَا بِهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ.. (صحيح البخاری: ۱۰۵۶/۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی جس میں فرمایا دجال آئے گا اس حال میں کہ اس پر حرام ہوگا یہ کہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکے لہذا وہ ایک ٹیلے پر آئے گا جو مدینہ سے متصل ہوگا، پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا (جو کہ اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا یا یہ فرمایا کہ جملہ بہترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ شخص دجال سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اس کے احوال اور علامات بیان کرنے کے ذریعہ دی ہے، دجال کہے گا کہ بتاؤ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تم میرے (خدا ہونے کے) بارے میں شک و شبہ کرو گے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، پس دجال اس شخص کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا تب وہ شخص کہے گا کہ خدا کی قسم! تیرے بارے میں بصیرت اور میرا یقین اب پہلے سے بھی پختہ ہے یہ سن کر دجال چاہے گا کہ اس کو قتل کر دے مگر وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔

یہاں سے دجال شام کے لئے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے، کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے وہ فرمائیں گے، منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش

قدی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔

عَنِ النَّوَائِسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: فَبَيَّنَّا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- . فَيُنْزَلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْحِدَةٍ مَلَكَئِينَ، إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ قَطْرٌ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُحَانٌ كَاللُّلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لِدٍّ فَيَقْتُلُهُ. (صحیح مسلم: ۲/۴۰۱)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک دن دجال کا ذکر فرمایا: دجال (فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں) مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جو دمشق کے شرقی جانب سفید منارہ پر سے اتریں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہونگے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہونگے، وہ جس وقت سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہونگے، یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچ جائے اور وہ مرنے جائے (یعنی جو بھی کافران کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا) اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حس نظر تک جائے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔

نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام:

قیامت کی علاماتِ کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت

ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے، اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔

آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھنکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمانوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینارے پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے (صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے صلیب کو غلط قرار دیں گے)، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہیں مر جائے گا، باب لد پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخُزَيْرَ، وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». (صحيح البخاري: ۱/۴۰۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قریب ہے کہ مریم علیہا السلام کے بیٹے اتریں گے (آسمان سے) اور وہ حاکم ہونگے، عدل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور ذمیوں سے جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ کوئی اس کا خواہشمند نہ رہے گا۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔

آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع، مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔

دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے، چالیس یا پینتالیس برس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور ﷺ کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص (حجباہ) حاکم بنیں گے، ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔

حدیث سے دلیل:

عَنِ النَّوَائِسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: فَيَظْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.... فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا إِلَيَّ لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ يَقْتُلُهُمْ، فَخَرَّزْتُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ.

(صحیح مسلم: ۳۰۱/۲)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے حدیث دجال میں فرمایا: پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہونگے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت و قدرت کوئی نہیں رکھتا لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ یا جوج و ماج کو ظاہر کرے گا۔ الخ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ ﷺ: "يُنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولِدُ لَهُ وَيَمُوتُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِى فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِى وَاحِدَيْنِ أَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ". (مشکوٰۃ المصابیح: ۳۸۰/۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور وہ نکاح کریں گے اور ان کے اولاد پیدا ہوگی اور وہ دنیا میں پینتالیس سال

ٹھہریں گے پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر میں یعنی میرے مقبرہ میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے۔ چنانچہ (قیامت کے دن) میں اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ سے ابوبکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔

یا جوج ماجوج:

امام مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یا جوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ:.... فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لِّدٍّ فَيَقْتُلُهُ.... فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا إِلَيَّ لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقَتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ.

(صحیح مسلم: ۴۰۱/۲)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے حدیث دجال میں فرمایا: پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہونگے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت و قدرت کوئی نہیں رکھتا لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ یا جوج و ماج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ الخ

یا جوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ یہ قوم یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہے، شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے، ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان

نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے، قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ قَالَ مَا مَكَّيْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ ۹۵﴾ اُنُوْنِي زُبُرُ الْحَدِيْدِ ۖ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ اْنْفُخُوْا ۖ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اُنُوْنِيْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ ۹۶﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا اِلَهٗ نَقْبًا ۙ ۹۷﴾ (الكهف: ۹۳-۹۷)

آیات کا ترجمہ: انہوں نے کہا: اے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیش کش کر سکتے ہیں، جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنادیں؟ ذوالقرنین نے کہا: اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے، وہی (میرے لیے) بہتر ہے۔ لہذا تم لوگ (ساتھ پاؤں کی) طاقت سے میری مدد کرو، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنادوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لادو۔ یہاں تک کہ جب انہوں (درمیانی خلا کو پاٹ کر) دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ: اب آگ دھکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس (دیوار) کو لال انگارا کر دیا تو کہا کہ: پگھلا ہوا تانبالاؤ۔ اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ (وہ دیوار ایسی بن گئی کہ) یا جوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔

﴿حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ۙ ۹۶﴾ (الانبیاء: ۹۶)

ترجمہ: یہاں تک کہ یا جوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا جوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جب ان کی پہلی جماعت بخیرہ طہریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، جب دوسری جماعت گزرے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا یا جوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر سودینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

یا جوج ماجوج کے لئے بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مرجائیں گے اور زمین بدبو اور تعفن سے بھر جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے، پھر موسلا دھار عظیم بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ بارش نہ پہنچے، وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی۔ اس زمانے میں زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا، اس کے چھلکے کے سائے میں پوری جماعت بیٹھ سکے گی، ایک اوٹنی کا دودھ بڑی جماعت کے لئے، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لئے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لئے کافی ہوگا۔

حدیث سے دلیل:

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے حدیث دجال میں فرمایا: یا جوج و ماجوج کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، پھر جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ طبریہ کو دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو ہر طور پر روک رکھے جائیں گے اور (ان پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کی ہو جائے گی کہ) ان کے لیے بیل کا سرمہ ہمارے آج کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یا جوج و ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا و زاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یکبارگی اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مرتا ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یا جوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یا جوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ اون کا ہونہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی مانند صاف کر دے گی، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا، چنانچہ اس وقت دس سے لے کر چالیس آدمیوں کی ایک جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے یہ لوگ سایہ حاصل کریں گے، نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں

تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ (صحیح مسلم: ۲/۲۰۱)

دھویں کا ظاہر ہونا:

قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھویں کا نکلنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی حکمرانوں تک نیکی غالب رہے گی، پھر آہستہ آہستہ شر غالب ہونا شروع ہو جائے گا تو ان دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔

جب یہ دھواں نکلے گا تو ہر جگہ چھا جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بیہوشی ہو جائے گی، چالیس دن تک مسلسل یہ دھواں چھایا رہے گا، چالیس دنوں کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَازْتَفَتْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝﴾ (الدخان: ۱۰)

ترجمہ: لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أُسَيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ «مَا تَذْكُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْهَا الدُّخَانُ». (صحیح مسلم: ۲/۲۹۳)

ترجمہ: حضرت ابو سرحہؓ حدیث سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ایک بالا خانہ میں تھے اور ہم اس سے نیچے تھے پس آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب آپ ﷺ نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہو جائیں، ان علامات میں سے دھواں ہے۔

زمین کا دھنس جانا:

قیامت سے پہلے اسی زمانہ میں تین جگہ سے زمین دھنس جائے گی، ایک جگہ مشرق میں، ایک جگہ مغرب میں اور ایک جگہ جزیرہ عرب میں۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حَدِيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ «مَا تَذْكُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالشَّمْسِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. الْخ

(صحیح مسلم: ۲/۳۹۳)

ترجمہ: حضرت ابوسریحہ حدیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ایک بالا خانہ میں تھے اور ہم اس سے نیچے تھے پس آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب آپ ﷺ نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہو جائیں، ان علامات میں مشرق کی طرف زمین میں دھنسا اور مغرب کی طرف اور جزیرہ عرب کی طرف زمین میں دھنسا شامل ہیں۔

سورج کا مغرب سے طلوع ہونا:

قیامت کی علاماتِ کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، قرآن کریم اور احادیثِ مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے، دھویں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعہ کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں دسویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ گھبراہٹ اور ڈر سے بیقرار ہو جائیں گے، جب تین راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسے ہوگی جیسے اس کو گھن لگا ہوتا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان اور گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی، سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع وغروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے والا واقعہ کے ایک سو بیس سال بعد قیامت کے لیے صور پھونکا جائے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُمْتَظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾ (الانعام: ۱۵۸)

ترجمہ: یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آجائے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آجائے، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آگئیں تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (صحيح البخاری: ۱۰۵۵/۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پس جب طلوع ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی بھی ایسے نفس کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان والا نہ تھا، یا پہلے سے اس نے ایمان کے ساتھ نیک کام نہ کیے تھے۔

صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا:

قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابة الارض کا زمین سے نکلنا ہے اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔

مغرب سے سورج طلوع ہونے والے واقعہ کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو

جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا، جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا، لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے اور کافروں کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ (النمل: ۸۲)

ترجمہ: اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حَدَّثَنَا بَنُ الْأَسِيدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطْلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ «مَا تَذْكُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ وَمِنْهَا دَابَّةُ الْأَرْضِ». (صحيح مسلم: ۲/ ۲۹۳)

حضرت ابو سرحہ حدیث بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ایک بالا خانہ میں تھے اور ہم اس سے نیچے تھے پس آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب آپ ﷺ نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہو جائیں، ان علامات میں سے دابۃ الارض (جانور) ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ، وَعَصَا مُوسَى، فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ، وَتَخْطُمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخَوَانِ لَيَجْتَبِعُونَ، فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ، وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ، وَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ» (ابن ماجہ: ۲۹۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک جانور زمین سے نکلے گا اور اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور وہ عصا کے ساتھ مؤمن کے چہرے کو روشن کرے گا اور انگوٹھی کے ساتھ کافر کی ناک پر مہر لگائے گا حتیٰ کہ ایک جگہ کے تمام لوگ جمع ہوں گے، تو ایک کہے گا: اے مؤمن! اور دوسرا کہے گا: اے کافر!

ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا:

جانور والے واقعہ کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا، جس سے وہ سب مرجائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مرجائے گا، اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کا فرہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفِّي كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْثِقَالٍ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَبْرُجُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ». (صحیح مسلم: ۲/۳۹۳)

ترجمہ: حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جس کے ذریعہ ہر وہ شخص مرجائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور دنیا میں صرف وہ ہی شخص باقی بچے گا جس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی پس تمام لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَبْكُثُ أَرْبَعِينَ..... ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْثِقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ». قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا » (صحیح مسلم: ۲/۴۰۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال نکلتے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا (جو اہل ایمان کو موت کی نیند سلا دے گی) چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا ایمان میں سے کچھ ہوگا

اور ہوا اس کی روح قبض نہ کرے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہوگا تو وہ ہوا پہاڑ میں داخل ہو کر اس شخص کا پیچھا کرے گی اور اس کی روح قبض کر کے چھوڑے گی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا اس کے بعد صرف بدکار و شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی مانند سبک رو اور تیز رفتار اور درندوں کی مانند مضبوط اور سخت ہونگے وہ نہ تو نیکی و بھلائی سے واقف ہونگے اور نہ برائی و بدکاری سے اجتناب کریں گے۔

✽ حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا:

جب سارے مسلمان مرجائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہوگا، اور انہی کی حکومت ہوگی، قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوفِ خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسرِ عام بے حیائی کریں گے۔ بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا، حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔

✽ حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُخْرَبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ ». (صحیح مسلم: ۳۹۳ / ۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حبشیوں میں سے ایک چھوٹی پنڈلیوں والا شخص بیت اللہ کو گرائے گا۔

✽ آگ کا لوگوں کو ملکِ شام کی طرف ہانکنا:

قیامت کی علاماتِ کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا صور پھونکنے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کارخ کریں گے، پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارضِ محشر یعنی ملکِ شام کی طرف ہانکے گی، جب سب لوگ ملکِ شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔

✽ حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطْلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ «مَا تَذْكُرُونَ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْهَا: نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدْنٍ تَرَحَّلُ النَّاسَ». (صحيح مسلم: ۲ / ۳۹۳)

حضرت ابوسرحتہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ایک بالا خانہ میں تھے اور ہم اس سے نیچے تھے پس آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب آپ ﷺ نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس علامات واقع نہ ہو جائیں اور ان علامات میں سے آگ ہے جو کہ نکلے گی عدن کی وادی سے، ہانکے گی لوگوں کو۔

✽ صور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا:

ان تمام علامات کے واقع ہوجانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، محرم کی دس تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ دو آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ایک شخص نے نوالہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفَحْتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمُ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا. (صحيح البخاري: ۲ / ۱۰۵۵)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس میں شک نہیں کہ

قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنا کپڑا (خرید و فروخت کے لیے) کھول رکھا ہوگا اور وہ نہ تو اس کی خرید و فروخت کر چکے ہوں گے اور نہ اس کو لپیٹ کر رکھ سکیں گے کہ اسی حالت میں قیامت آجائے گی، اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اونٹنی کے ساتھ واپس آیا ہوگا (یعنی دودھ لے کر آیا ہوگا) اور اس دودھ کو پینے نہ پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کو لپیٹا ہوگا اور وہ اس حوض سے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص نے ایک لقمہ منہ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہوگا اور وہ اس لقمہ کو کھانے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی۔

قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھونکنے سے برپا ہوگی جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط (الزمر: ۶۸)

ترجمہ: اور صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے

اس کے جسے اللہ چاہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ؕ اِنَّ زَلٰزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝۱ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذٰهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرٰى النَّاسُ سُكْرٰى وَمَا هُمۡ بِسُكْرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝۲ (حج: ۲۰۱)

ترجمہ: اے لوگوں! اپنے پروردگار (کے غضب) سے ڈرو۔ یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آجائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے (تک) کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔

﴿يَوْمَ يُخْرِجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ يَسْرِعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نَصْبٍ يُّوْفَضُوْنَ ۝۳ (البعار: ۳۳)

ترجمہ: جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جارہے ہوں۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر مکرز بانی بیان فرمائیے۔

① کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروریاتِ دین میں شامل ہے، اور اگر ضروریاتِ دین میں سے ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟

② ”دجال“ کا کیا معنی ہے اور اس کی کون کون سی علامات احادیثِ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں۔

③ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد کون کون سے اہم کارنامے انجام دیں گے؟

④ کیا حضرت مہدیؑ کے ظہور اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ضروریاتِ دین میں

میں شامل ہے؟

⑤ یا جوج ماجوج سے کیا مراد ہے اور یہ فتنہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا؟

⑥ قربِ قیامت میں ظاہر ہونے والی بڑی بڑی علامات ذکر فرمائیں؟

⑦ حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کی شہادت کے بارے میں کیا پیش گوئی فرمائی گئی ہے؟

⑧ حضرت مہدیؑ کے جو اوصاف احادیثِ مبارکہ میں آئے ہیں بیان کیجیے؟

⑨ ”دابة الارض“ سے کیا مراد ہے، یہ جانور کب نکلے گا اور اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا

بیان کیا گیا ہے؟

⑩ عصرِ حاضر تک بہت سے لوگوں نے اپنے مہدی یا مسیح موعود (وہ حضرت مسیح جن کے نزول کی

خوشخبری سنائی گئی ہے) ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں اپنے صحیح عقیدے کی وضاحت کر کے ایمان کو

تازہ کیجئے۔

سوال نمبر ۲ صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے، اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان فرمائیے۔

① حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا انکار کرنے والا گمراہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

② حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ملکِ شام میں ہوگا اور آپ وہیں پر دجال کو قتل کریں گے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

③ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے زیادہ تر پیروکار یہودی، اور کمزور عقیدہ لوگ ہوں گے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

④ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اپنی کتاب بائبل کو زمین پر نافذ فرمائیں گے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑤ قربِ قیامت میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کسی

گناہ گار کی توبہ اور کافر کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑥ تمام مسلمانوں کی وفات کے بعد انگریز بیت اللہ شریف کو شہید کر دیں گے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑦ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، آپ کی

سب سے پہلے عادلانہ حکومت عرب میں اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑧ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے پہلے دجال نکل پڑے گا۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑨ حضرت مہدیؑ انتقال کے بعد بیت المقدس میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کے بعد روضہ

اقدس میں مدفون ہوں گے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑩ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا فتنہ دجال کے انکار سے

ایمان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑪ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ایک عالمگیر دھواں ظاہر ہوگا جس سے کافر بیہوش ہو جائیں گے اور

مسلمانوں کو صرف زکام ہوگا۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:.....

⑫ قیامت کی بڑی علامات میں آخری علامت سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:.....

⑬ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ پوری دنیا میں فساد مچائے گا۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:.....

⑭ قیامت کی ہر قسم کی علامات بعیدہ، متوسطہ اور قریبہ کا ظہور ہونا بھی باقی ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:.....

⑮ قیامت کی بڑی بڑی علامات (علامات کبریٰ) میں ظہور کے اعتبار سے ترتیب نمبر وار درج ذیل ہے۔

① خروج دجال ② یاجوج ماجوج کا فتنہ ③ ظہور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ

④ نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ⑤ عالمگیر دھواں کا ظاہر ہونا

⑥ زمین کا دھنس جانا ⑦ صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا

⑧ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ⑨ آگ کا لوگوں کو ملکِ شام کی طرف ہانکنا

⑩ حبشیوں کا بیت اللہ کو شہید کرنا۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

سوال نمبر (۳) درج ذیل میں تین کالم بنائے گئے ہیں، بریکٹ میں درج شدہ علامات قیامت سے کالم کو صحیح پُر کر کے اپنی علمی بصیرت کا ثبوت دیجئے۔

① حضرت مہدیؑ کا ظہور	② فتنہ تاتار۔
③ فحاشی و عریانی کا سیلاب	④ نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
⑤ حجاز کی آگ	⑥ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
⑦ عہدوں اور امانتوں میں خیانت	⑧ دجال کا فتنہ
⑨ چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔	⑩ قسطنطنیہ کی فتح
⑪ شراب و کباب کا عام ہونا۔	⑫ زمین میں دھنسا یا جانا
⑬ یاجوج ماجوج کا فتنہ۔	⑭ گلوکاروں اور آلات میوزک کی کثرت
⑮ کم علم اور جاہل لوگوں کو مقتدا بنالینا۔	
⑯ مدینہ شریف میں تین زبردست زلزلے آنا۔	
⑰ آنحضرت ﷺ کا دنیا میں مبعوث ہونا۔	
⑱ خراسان کے لشکر کا حضرت مہدیؑ کی نصرت کرنا۔	
⑲ اسلاف بزرگان دین اور صحابہ کرامؓ کو برا بھلا کہنا۔	
⑳ نیک لوگوں کا چھینا اور گھٹیا لوگوں کا دور دورہ ہو جانا۔	

سبق نمبر ۱۱

عالم آخرت کے بارے میں

میدانِ محشر:

قیامت قائم ہونے کے چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا، پہلے صور پھونکنے سے تمام مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، تمام فرشتے مرجائیں گے، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے صور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس دوسرے صور کی آواز سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یہ زمین کسی دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، مردے قبروں سے نکل نکل کر میدانِ محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، بعض عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار ہو کر میدانِ محشر میں پہنچیں گے، اور بعض چہروں کے بل گھسٹ گھسٹ کر میدانِ محشر میں جمع ہوں گے، تمام لوگ برہنہ حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہر شخص تنہا اور اکیلا ہوگا، اولین اور آخرین تمام کو جمع کیا جائے گا، اور کوئی اس دن کی حاضری سے مستثنیٰ نہیں ہوگا، اور سب اللہ کے حضور صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اس دن سورج سروں کے بہت قریب ہوگا، جس کی تپش اور گرمی سے لوگوں کے دماغ کھولنے لگیں گے۔ ہر گناہ گار اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ میں شرابور ہوگا، لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی، لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، میدانِ محشر کی گرمی، تپش اور بھوک پیاس برداشت سے باہر ہو جائے گی، انسان وہاں سے بھاگنا چاہے گا مگر کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ کچھ چہرے اس دن تروتازہ اور سفید ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے اور سیاہ رنگ کے ہوں گے ان پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا۔ اس دن آپس کے سب تعلقات اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی، البتہ نیک لوگوں کے تعلقات برقرار رہیں گے۔ وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اسی حالت میں لوگوں کو کھڑے

ہوئے جب ایک عرصہ گزر جائے گا بالآخر سب اکٹھے ہو کر سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب شروع کروانے کی درخواست پیش کی جائے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تم اس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم اس کام کے لیے حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں جاؤ (آج وہی یہ کام کریں گے)۔ تمام خلقت جمع ہو کر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور شفاعت کی درخواست کرے گی، آپ اس درخواست کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ آپ ﷺ کی اس سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے اور اس مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کو مقام محمود کہتے ہیں اور یہ مقام صرف آپ ﷺ ہی کو عطا ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِيٰاَمٌ يَّنظُرُوْنَ﴾ (الزمر: ۶۸)

ترجمہ: اور صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰی رَبِّہُمْ یَسْئَلُوْنَ﴾ (یس: ۵۱)

ترجمہ: اور صور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔

﴿فِیْ یَوْمٍ کَانَ مَقْدَارُہٗ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَۃٍ﴾ (المعارج: ۳)

ترجمہ: ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

﴿یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَفْرُۗٔ ۝۱۰ کَلَّا لَا وَزَرَ ۝۱۱ اِلٰی رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲﴾

(القیلۃ: ۱۰-۱۲)

ترجمہ: اس وقت انسان کہے گا کہ: کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں؟ نہیں نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر کھڑا ہونا پڑے گا۔

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ (الانعام: ۹۴)﴾

ترجمہ: تم ہمارے پاس تن تنہا آ گئے ہو۔

﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا (الكهف: ۴۸)﴾

ترجمہ: اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔

حدیث سے دلیل:

﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا» (صحیح مسلم: ۳۸۴/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا

کہ: لوگوں کو قیامت کے دن ایسی حالت میں جمع کیا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر محتون ہوں گے۔

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَىٰ أَذَانِهِمْ».

(صحیح مسلم: ۳۸۴/۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک پسینہ

قیامت کے دن ستر ہاتھ زمین میں پہنچ جائے گا اور (زمین کے اوپر) لوگوں کے منہ یا کانوں تک پہنچ جائے گا۔

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُحْشَرُونَ هَاهُنَا وَأَوْمًا بِيَدِهِ إِلَىٰ نَحْوِ الشَّامِ مُشَاةً وَرُكْبَانًا

وَعَلَىٰ وُجُوهِكُمْ تُعَرَّضُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَعَلَىٰ أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَاءُ» (مسند احمد: ۴/۵)

ترجمہ: اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سب کو وہاں جمع کیا جائے گا (اور ہاتھ سے شام کی طرف

اشارہ فرمایا) پیدل اور سواریوں پر اور منہ کے بل، تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس حالت میں کہ

تمہارے منہ پر چھینکے ہوں گے۔

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا

غَبَرَةٌ ۖ تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ ۖ (عبس: ۳۱-۳۳)

ترجمہ: اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دکتے ہوں گے، ہنستے، خوشی مناتے ہوئے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ (آل عمران: ۱۰۶)

ترجمہ: اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝﴾ (النازعات: ۹-۸)

ترجمہ: اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔

﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۝﴾ (الرحمن: ۳۳)

ترجمہ: اے انسانوں اور جنات کے گروہ! اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو، تو پار نکل جاؤ۔ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

(صحیح مسلم: ۱/۳۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو

اللہ تعالیٰ ایسے دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

محلی حق تبارک وتعالیٰ:

حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے آسمان سے بہت زیادہ فرشتے اتریں گے اور لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتارا جائے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی جس سے تمام مخلوق بیہوش ہو جائے گی۔ سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ ہوش میں آئیں گے، آپ ﷺ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے۔ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں حضور ﷺ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بیہوشی کے بدلے میں انہیں میدانِ محشر کی بیہوشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، پھر ساری

مخلوق ہوش میں آجائے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (الفجر: ۲۲)

ترجمہ: اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے۔

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ

نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (الزمر: ۶۸)

ترجمہ: اور صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے، سوائے اس

کے جسے اللہ چاہے، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيُصْعِقُ مَنْ

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ

رَأْسَهُ، فَإِذَا مُوسَىٰ أَخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرَىٰ أَكَانَ هَٰذَا اسْتَشْتَىٰ اللَّهُ، أَمْ رَفَعَ

رَأْسَهُ قَبْلِي۔ (شرح السنة)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: بیشک صور پھونکا جائے

گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور

پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے،

پس میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ان میں سے ہیں جن کو مستثنیٰ کیا گیا یا مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا۔

اعمال ناموں کی تقسیم:

حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال دینے کا

طریقہ یہ ہوگا کہ اعمال ناموں کو اڑایا جائے گا ہر کسی کا نامہ اعمال اڑ کر خود بخود اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔

ایمان والوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آجائے گا۔ پھر ہر ایک کو

اپنا نامہ اعمال پڑھنے کا حکم ہوگا۔ نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، اس دن کامیاب و کامران اور جنتی ہونے کی

علامت ہوگا، اور نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا، ناکام اور جہنمی ہونے کی علامت ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ۱۹ ﴿فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ﴾ ۲۰ ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيهِ﴾ ۲۱ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ۲۲ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ۲۳ ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ۲۴ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ ۲۵ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ ۲۶ ﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ﴾ ۲۷ ﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ﴾ ۲۸ ﴿يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ ۲۹ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ﴾ ۳۰ ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّتُهُ﴾ ۳۱ ﴿(الحاقة: ۱۹-۲۹)﴾

ترجمہ: پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا: ”لوگو! لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔“ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے، (کہا جائے گا کہ) ”اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو، جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کئے تھے۔“ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ: ”اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے؟ اے کاش میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔“

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ۳۲ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا﴾ ۳۳ ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ۳۴ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ۳۵ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ ۳۶ ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ ۳۷

(الانشقاق: ۴-۱۲)

ترجمہ: پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش مناتا ہوا واپس آئے گا، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يُبْكِيكِ». قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْبِرِّ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَيُّخْفُ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ (هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ) حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَيُّنَ يَقْعُ كِتَابُهُ أَفَىٰ يَمِينِهِ أَمْ فِي

شَمَالِهِ أَمْرٌ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ۔ (سنن ابی داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کی آگ کو یاد کر کے رونے لگیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ جہنم کی آگ کی یاد نے رُلا دیا، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا، ترازو کے پاس یہاں تک کہ یہ نہ جان لے کہ اس کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری، اور اعمال نامہ دیے جانے کے وقت یہاں تک کہ یہ نہ جان لے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے، اور پل صراط کے وقت جب اس کو جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا۔

حساب و کتاب کا آغاز:

نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد انہیں پڑھنے کا حکم ہوگا۔ جب ہر شخص اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا تب اس کا حساب شروع ہوگا۔ کراما کا تبین کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، انبیاء کرام علیہم السلام، حضور اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اعضائے انسانی بھی گواہی دیں گے، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے جس حصہ کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے قوت گویائی عطا فرما کر ان سے بطور اتمام حجت گواہیاں لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجِئْنَا بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ (الزمر: ۶۹)

ترجمہ: اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ۴۱)

ترجمہ: پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لیکر آئیں گے اور ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النور: ۲۴)

ترجمہ: جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان باتوں کی جو وہ کرتے تھے۔

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (یس: ۶۵)

ترجمہ: اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (ق: ۲۱)

ترجمہ: اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، اور ایک گواہی دینے والا۔

وزن اعمال:

قیامت کے دن حساب و کتاب کا طریقہ گننا نہیں ہوگا کہ نیکیوں اور برائیوں کو گنا جائے بلکہ وزن کر کے یعنی ترازو میں نیکیوں اور برائیوں کو تول کر حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن وزن اعمال حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الاعراف: ۸)

ترجمہ: اور اس دن وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔

﴿وَنَضْعُ الْمِوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ (الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ: اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تو ہم اسے سامنے لائیں گے۔

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ﴾ (الزلزال: ۷)

ترجمہ: چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

حدیث سے دلیل:

ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایسا ترازو رکھا جائے گا کہ اگر اس میں تمام آسمان اور زمین بھی رکھ دیے جائیں تو وہ ان کو وسیع ہو جائے، فرشتے عرض

کریں گے اے رب کس کے لیے یہ وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس کے لیے میں اپنی مخلوق میں سے چاہوں گا، فرشتے عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسے کہ بندگی کا حق تھا، اور پل صراط رکھا جائے گا مثل استرے کی دھار کے، فرشتے عرض کریں گے کون گذر سکے گا اس پر؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کو میں اپنی مخلوق میں سے چاہوں گا، فرشتے عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسے کہ بندگی کا حق تھا۔

وزن اعمال دو مرتبہ ہوگا:

قیامت کے دن وزن اعمال دو مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ مومن و کافر کو الگ الگ کرنے کے لیے وزن ہوگا، اس وزن میں جس کے پاس صرف کلمہ طیبہ ہوگا اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مومنین میں شمار ہوگا۔ دوسری مرتبہ نیک و بد کو الگ الگ کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب قرار پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ نُوحًا لَهَا حَصْرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ..... أَمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْآخَرَى، كَانَتْ أَرْجَحِيَهُمَا.

(المستدرک للحاکم: رقم الحديث ۱۵۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور فرمایا.... میں تم کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى

سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ صَوَابِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ رَحِمْتُ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ صَوَابِهِ دَخَلَ النَّارَ. (تفسیر القرطبی: ۲۱۱/۴)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا اور نیکیوں اور برائیوں کو تولاد جائے گا، جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آگئیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آگئیں وہ آگ میں داخل ہوگا۔

قیامت کے دن اعمال ہی کا وزن ہوگا:

قیامت کے دن اعمال ہی کا وزن ہوگا یعنی قوی، فعلی، بدنی، مالی اور ہر قسم کے اعمال کو تولاد جائے گا۔ وزن اعمال سے اعمال ناموں کو تولاد جانا یا خود صاحب اعمال یعنی انسان کو تولاد جانا مراد نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ﴾ (آل عمران: ۳۰)

ترجمہ: اس دن ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برے اعمال کو بھی سامنے موجود پائے گا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔

اشکال:

انسانی اعمال اعراض ہیں، ان کا کوئی حجم یا جسم نہیں ہے۔ جس چیز کا کوئی حجم یا جسم نہ ہو اسے کیسے تولاد جاسکتا ہے؟

جواب:

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا ترازو بنانے پر بھی قادر ہے جس میں اعراض کو تولاد جائے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اور ذکر وغیرہ کو تولاد جائے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں اعمال کا وزن کروں گا تو ایک مسلمان کے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ سائنسی ایجادات کے نتیجے میں آج ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے اعراض کو تولاد جا رہا ہے مثلاً سردی، گرمی اور ہوا وغیرہ کو تولاد جا رہا ہے، اگر انسان اعراض تولنے کے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو کیا احکم الحاکمین ایسے آلات ایجاد نہیں کر سکتا جن سے نیکیوں اور برائیوں کو تولاد جائے، یقیناً کر سکتا ہے۔

تراز و کی حقیقت:

وزن اعمال کے لیے قائم کیے جانے والی اس تراز و کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس پر اتنا اجمالی ایمان کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وزن اعمال کے لیے ایک تراز و قائم فرمائیں گے، جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی، یہ بھی احتمال ہے کہ ایک تراز و ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ کئی سارے تراز و ہوں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (الاعراف: ۸)

ترجمہ: اور اس دن وزن کا ہونا اٹل حقیقت ہے۔

پل صراط:

جہنم کے اوپر ایک پل لگایا گیا ہے جسے ہر ایک نے عبور کرنا ہے۔ مقربین میں سے بعض اسے پلک جھپکنے میں عبور کر لیں گے، بعض بجلی کی رفتار سے اسے عبور کریں گے، بعض ہوا کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض پرندوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض عمدہ گھوڑوں کی رفتار سے عبور کریں گے، ہر ایک کی رفتار اس کے ایمان و اعمال کے بقدر ہوگی۔ جنہیں جنت میں جانا ہوگا وہ اس پل کو عبور کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جہنمی لوگ پل صراط پر لگے ہوئے کانٹوں اور کنڈوں سے پھنس کر جہنم میں جا کریں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ اپنی امت کے ساتھ اس پل کو عبور کریں گے، پھر باقی انبیاء اور رسل اس پل سے گزریں گے۔ نیک لوگوں کی زبان پر یہ ورد ہوگا ”اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا“۔ پل صراط ایک حقیقی پل ہے جو باقاعدہ نظر آئے گا اور محسوس ہوگا، کوئی تخیلاتی افسانہ نہیں ہے، باقی اس کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (مریم: ۷۱)

ترجمہ: اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس (دوزخ) پر گزرنہ ہو۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ وَيُصْرَبُ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدَعَوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبِهَا
كَلاِبِبٌ مِّثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ
فَأَيْنَهُمَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدَرَ عَظِيمِهَا إِلَّا اللّٰهُ تَعَالَى۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ رسول ﷺ سے روایت فرماتے ہیں: اور جہنم کا پل بچھایا
جائے گا، نبی ﷺ نے فرمایا تو سب سے پہلے گزرنے والا میں ہوں گا، اور پیغمبروں کی دعا اس دن یہ ہوگی
اے رب سلامت رکھنا، اے رب سلامت رکھنا، اور اس پل کے ساتھ کنڈے ہوں گے سعدان کے کانٹوں
کی طرح، کیا نہیں دیکھے تم نے سعدان کے کانٹے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، فرمایا
پس وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہیں لیکن ان کی بڑائی کو اللہ ہی جانتا ہے، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ
سے اچک لیں گے۔

عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ﷺ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔

(جامع ترمذی: ۵۲۰/۲)

ترجمہ: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کا شعار پل
صراط پر ”رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ (اے رب سلامت رکھنا، اے رب سلامت رکھنا) ہوگا

حوضِ کوثر:

کوثر عربی زبان میں ”خیر کثیر“ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو کوثر یعنی خیر کثیر
عطا فرمائی ہے، اس سے دنیا و آخرت کی تمام قسم کی خیریں، بھلائیاں اور نعمتیں مراد ہیں۔ ان نعمتوں میں سے
ایک بڑی نعمت حوضِ کوثر ہے جو آپ کو میدانِ محشر میں عطا ہوگا، جس کی لمبائی چوڑائی سینکڑوں میل پر محیط ہوگی،
دو پر نالوں کے ذریعے سے اس میں جنت کی نہر کا پانی گرے گا۔ جو اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا،
اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوضِ کوثر پر حاضری میزانِ عمل سے پہلے ہوگی، ہو سکتا ہے بعضوں کی اس سے
بھی پہلے اور بعضوں کی میزانِ عمل کے بھی بعد ہو۔ بعض لوگ حوضِ کوثر پر حاضر ہوں گے، فرشتے یہ کہہ کر انہیں
دھتکار دیں گے کہ یا رسول اللہ! ان لوگوں نے آپ ﷺ کے بعد دین میں نئی نئی بدعات داخل کر لی تھیں۔ ہر

نبی کو اپنی اپنی امت کے لیے حوض عطا ہوگا، مگر سب سے بڑا حوض حضور اکرم ﷺ کا ہوگا، اور آپ ﷺ کے حوض کوثر پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝﴾

ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ الْكَوْثَرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أُعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

(صحیح البخاری: ۹۷۴/۲)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لِيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ (صحیح البخاری: ۹۷۴/۲)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا میر ساماں ہوں گا حوض پر جو میرے پاس آئے گا پیے گا اور جو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، البتہ ضرور میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان (پردہ) حائل کر دیا جائے گا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّوْلُؤِ فَصَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أُعْطَاكَهُ اللَّهُ. (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک میں ایک جاری نہر کے پاس تھا جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، میں نے پانی میں ہاتھ لگایا تو وہ خوشبودار مشک تھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔

شفاعت:

قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی، لیکن شفاعت نہ تو ہر کوئی کر سکے گا اور نہ ہی ہر کسی کی کر سکے گا، خاص لوگوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور خاص لوگوں کے لیے ہوگی۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی شفاعت حضور اکرم ﷺ کی ہوگی، جس کو شفاعتِ کبریٰ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔

تجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مگر جب سراپا اطاعت یعنی ہر طرح سے محکوم ہوئے تو پھر ان کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپنے طور پر جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں عذاب دینے لگیں، یہ اختیار ہو تو محکوم نہ رہیں حاکم ہو جائیں، ہاں یہ بات البتہ متصور ہے کہ کسی کے لیے دعا، کسی کے لیے بدعا کریں، کسی کے حق میں کلمہ خیر، کسی کے حق میں برا کلمہ کہیں، مگر جب وہ ہر طرح سے مقدس مانے گئے تو وہ اپنے خیر خواہوں کے خیر خواہ ہی بنیں گے بد خواہ نہ ہوں گے، کلمہ خیر ہی کہیں گے کوئی برا کلمہ نہ کہیں گے، سو اسی کو ہم شفاعت کہتے ہیں۔“

رسولوں اور پیغمبروں کی شفاعت ممکن لیکن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفارہ ہو جانا ممکن نہیں، یعنی یہ بات جو عیسائیوں کے اعتقاد میں جمی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتیوں کی طرف سے ملعون خدا ہوئے (نعوذ باللہ) اور تین دن تک ان کے عوض جہنم میں رہے ہرگز قرین عقل نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ تَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (الإسراء: ۷۹)

ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

ترجمہ: کون ہے جو اُس کے حضور اُس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ». (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔

شفاعت کون کرے گا؟

شفاعت صرف وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہوگی، بلا اجازت کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت کی اجازت انبیاء، علماء، شہداء، اولیاء، حفاظ، صلحاء اور فرشتوں کو ہوگی، اسی طرح قرآن اور روزہ بھی سفارش کریں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ (صحیح مسلم: ۱/۱۰۳)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے سفارش کر لی اور نبیوں نے سفارش کر لی اور مومنین نے بھی سفارش کر لی اور نہیں باقی رہ گیا مگر اللہ ارحم الراحمین۔

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ شَفَعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ (مسند احمد: ۱/۱۸۵)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا تو اس کے گھروالوں میں سے ایسے دس افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَمْرِي رَبِّ مَنْعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ۔ (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے

روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے، اور قرآن کہے گا: میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے متعلق میری سفارش قبول کی جائے تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔

اقسام شفاعت:

① شفاعت کبریٰ: سب سے پہلی شفاعت، شفاعت کبریٰ ہے، جو حضور اکرم ﷺ میدانِ محشر کی سختی میں تخفیف اور حساب و کتاب شروع کروانے کے لئے فرمائیں گے۔

② دوسری شفاعت: حساب و کتاب میں سہولت اور آسانی کے لئے ہوگی کہ ان لوگوں کے حساب و کتاب میں سہولت اور آسانی کا معاملہ کیا جائے۔

③ تیسری شفاعت: بعض اہل ایمان کے جنت میں درجات بلند کرنے کے لئے ہوگی کہ جو درجہ اس مومن کو عطا ہوا ہے، اس سے اونچا درجہ عطا فرما دیا جائے۔

④ چوتھی شفاعت: ان گناہ گاروں کے لئے ہوگی جن کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کی خطا معاف فرمادی جائے اور انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔

⑤ پانچویں شفاعت: ان گناہ گاروں کے لئے ہوگی جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور یہ شفاعت انہیں جہنم سے باہر نکالنے کے لئے ہوگی۔

⑥ چھٹی شفاعت: ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی یعنی اصحابِ اعراف کے بارے میں کہ ان کو اعراف سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا جائے۔

⑦ ساتویں شفاعت: بعض لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروانے کے لئے ہوگی، چنانچہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس شفاعت کے نتیجے میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

⑧ آٹھویں شفاعت: مستحقینِ عذاب کے عذاب میں تخفیف کے لئے ہوگی۔

شفاعت کا مستحق:

شفاعت صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی، کیونکہ اہل ایمان ہی قابلِ معافی و مغفرت ہیں۔ کافروں، مشرکوں اور ان لوگوں کے لئے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہوگا، جہنم سے خلاصی کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

① میدانِ حشر میں لوگوں کی مختلف کیفیات درج ذیل عنوانات کو ذہن میں رکھ کر بیان فرمائیں؟

(۱) لباس کے حوالے سے

(۲) تعلقات اور رشتہ داروں کے حوالے سے

(۳) روزِ قیامت کی گرمی اور پسینہ کے حوالے سے۔

② میدانِ محشر میں لوگوں کے چہروں کی قرآن مجید نے کیا کیفیت بیان فرمائی ہے؟

③ قیامت کے دن حساب کتاب کس طرح شروع ہوگا؟

④ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کس طرح ہوگی؟

⑤ اعمال نامے کس طرح تقسیم ہوں گے؟

⑥ ”وزنِ اعمال“ سے کیا مراد ہے؟ وزنِ اعمال کی تفصیل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں؟

⑦ پلِ صراط کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ارشادات وارد ہوئے ہیں؟

⑧ شفاعت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟

⑨ میدانِ قیامت میں اعمال کا وزن کس طرح ہوگا؟

⑩ علاماتِ قیامت اور عالمِ آخرت کے اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں کیا نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے؟

سوال نمبر ۲ صحیح اور غلط میں (✓) نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان فرمائیں۔

① عالم آخرت پر ایمان لانا ضروریاتِ دین میں سے ہے مگر اس بارے میں بیان ہونے والی تفصیلات کے انکار کی گنجائش ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

② قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

③ قیامت کے دن کسی فرد کو کسی قسم کی شفاعت کا اختیار نہیں ملے گا۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

④ قیامت میں وزنِ اعمال دو مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ مومن اور کافر کو الگ الگ کرنے کے لیے، دوسری

مرتبہ نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑤ پل صراط ایک تخیلاتی افسانہ ہے اس کے انکار کی گنجائش ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑥ قیامت کے دن وزن پر ایمان لانا ضروریاتِ دین میں شامل ہے مگر اعمال کے وزن کی کیفیت

اور ترازو کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑦ دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے والے کو حوضِ کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑧ قیامت کے دن ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا، کوئی فرد بھی حساب کتاب سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑨ اعمال ناموں کے دائیں اور بائیں ہاتھ پر تقسیم کا عقیدہ ضروریاتِ دین میں سے ہے، اس کا انکار

کفر ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑩ میدانِ حشر میں اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کافروں، مشرکوں، ملحدوں اور منافقوں کے لیے شفاعت

کا دروازہ کھولا جائے گا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳) درست جگہ (✓) کا نشان لگا کر اپنی ایمانی تازگی کا ثبوت دیں۔

① حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صورت پھونکنے سے پہلے پہلے ان چیزوں کا ہونا یقینی ہے۔

پل صراط کا قیام ☐ دجال کا ظہور ☐

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ☐ وزن اعمال ☐

بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعویدار ☐ حوض کوثر ☐

② اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔

تمام انسانوں کو ☐ تمام مسلمانوں کو ☐

سات قسم کے افراد کو (جن کا بیان حدیث میں ہے) ☐

جن افراد کی سفارش کر دی گئی ☐

③ عالم آخرت کی درج ذیل چیزوں پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے جن کا انکار کرنا کفر اور

گناہ ہے۔

پل صراط ☐ وزن اعمال ☐ حساب کتاب ☐

شفاعت ☐ حوض کوثر ☐ ایک دوسرے کا تعاون اور نصرت ☐

ہر مسلمان کی مغفرت اور بخشش ☐

④ خروج دجال اور نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، مگر اس کی تشریح قرآن و سنت اور اجماع

امت سے ہٹ کر اپنی خواہش نفس سے بیان کرنا۔

شک فی العلم ☐ کفر الحاد و زندقہ ☐ کفر نفاق ☐

وسعت ظرفی کی علامت ☐ وسعت مطالعہ اور علمی رسوخ کی علامت ☐

⑤ میدانِ قیامت میں شفاعت کا حق ملے گا۔

☐ ہر مسلمان کو ☐ صرف انبیاء علیہم السلام کو

☐ انبیاء، علماء، شہداء، اولیاء، حفاظ اور صلحاء کو ☐ کسی کو بھی نہیں

⑥ میدانِ قیامت میں ان لوگوں کے چہرے تروتازہ اور روشن ہوں گے۔

☐ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ☐ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

☐ اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم ☐ نیک اہل ایمان

☐ تمام اغنیاء اور مالدار لوگ ☐ حکمران اور بڑے بڑے عہدیدار

⑦ شفاعت کا باب بہت وسیع ہوگا مگر درج ذیل لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔

☐ تمام کبیرہ گناہ کرنے والے ☐ سود خور اور شراب پینے والے

☐ منافق ☐ کفر کی پانچ اقسام میں کسی میں شامل فرقہ

☐ کسی طرح کا شرک کرنے والا ☐ سود اور شراب کو حلال سمجھنے والے

☐ بے نمازی اور حرام کمائی والا

☐ شعاثرِ دین اور آپ ﷺ کی سنت کا مذاق اڑانے والا

☐ توحید، رسالت اور تمام ضروریاتِ دین پر ایمان لانے مگر باطل مذاہب (عیسائیت،

قادیانیت، یہودیت) وغیرہ، سے بیزاری کا اعلان نہ کرنے والا

☐ تبلیغ اور جہاد میں حصہ نہ لینے والا ☐ تبلیغ اور جہاد کا انکار اور توہین کرنے والا

⑧ روزِ قیامت درج ذیل بزرگ ہستی کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔

☐ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ☐ حضرت موسیٰ علیہ السلام

☐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ☐ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ

☐ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ☐ اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم

⑨ درج ذیل امور میں غالب گمان کافی ہے اور سو فیصد یقین ضروری نہیں۔

- ☐ وضوء کے لیے پانی کی طہارت ☐ نماز میں قبلہ کی سمت ہونا
- ☐ وزن اعمال اور حساب کتاب ☐ خروج دجال اور نزول مسیح علیہ السلام
- ☐ یاجوج ماجوج کا خروج ☐ نماز کے لیے بدن اور لباس کی طہارت
- ☐ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی کا مستحق ہونا
- ☐ سود، شراب، جو وغیرہ کی حرمت کا

⑩ جتنی باتیں ضروریات دین میں سے ہیں ان میں درج ذیل معیار کے مطابق ایمان لانا شرط ہے،

اس سے کم درجہ کفر ہے۔

- ☐ اکثر ضروریات دین پر ☐ آدھی ضروریات دین پر
- ☐ کچھ نہ کچھ ضروریات دین پر ☐ تمام کی تمام ضروریات دین پر
- ☐ تمام ضروریات دین کو مان کر ان کا مطلب اپنی مرضی سے بیان کرنا
- ☐ تمام ضروریات کو غالب گمان کے درجہ میں تسلیم کرنا

سبق نمبر (۱۲)

جنت

جنت کا ثبوت:

جنت حق ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی جگہ ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی بے حد و حساب ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۳)

ترجمہ: اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ (ق: ۳۱)

ترجمہ: اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہ رہے گی۔

جنت کا وجود:

جنت پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت موجود ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِحَبْرَيْلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أُمِّي رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا حَبْرَيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أُمِّي رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ». قَالَ: «فَلَمَّا خَلَقَ

اللَّهُ النَّارَ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ فَاَنْظُرْ اِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اُنِى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ فَاَنْظُرْ اِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اُنِى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا». (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمادیا تو ارشاد فرمایا اے جبرائیل! جاؤ اور جنت کو دیکھ کر آؤ، (فرماتے ہیں) پس جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھ کر آئے اور عرض کیا: اے رب تیری عزت کی قسم کہ کوئی بھی شخص جو اس کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس میں داخل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا: کہ جاؤ اور جنت کو دیکھ کر آؤ، جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھ کر آئے اور عرض کیا کہ: تیری عزت کی قسم مجھے خوف ہے کہ اس میں ایک شخص بھی داخل نہ ہو سکے گا، پھر جہنم کو پیدا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ، جبرائیل علیہ السلام گئے اور اور جہنم کو دیکھا، اور عرض کیا: (اے رب) تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھی اس کے بارے میں نہیں سنے گا جو اس میں داخل ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ، جبریل علیہ السلام گئے دیکھا اور عرض کیا کہ اے رب! تیری عزت کی قسم مجھے خوف ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا۔

جنت میں داخلہ کا وقت:

اہل جنت، جنت میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے، قیامت سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، سوائے آدم وحواء علیہما السلام کے کہ وہ زمین پر آنے سے پہلے جنت میں رہ چکے ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۰﴾ (البقرة: ۲۰)

ترجمہ: اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « آتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أَمَرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ ». (صحيح مسلم: ۱/۱۱۲)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازے پر دستک دوں گا، تو خازن پوچھے گا کہ آپ کا تعارف؟ تو میں جواب دوں گا کہ محمد، تو داروغہ کہے گا آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ». (صحيح مسلم: ۱/۱۱۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت کے دن تمام نبیوں سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہی جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔

جنت دائمی ہے:

جنت دائمی ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور اہل جنت بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْذُودٍ﴾ (ہود: ۱۰۸)

ترجمہ: اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے الا یہ کہ تمہارے رب کو یہی کچھ اور منظور ہو، یہ اللہ کی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (الزمر: ۷۰)

ترجمہ: اور جنت کا داروغہ اہل جنت سے کہے گا کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوب رہے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلُّ خَالِدٍ فِيهَا هُوَ فِيهِ». (الصحيح لمسلم/ الحديث: ۴۳۶۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمادیں گے اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمادیں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہیں ہے اور اے اہل جہنم اب موت نہیں آئے گی ہر ایک جس میں داخل ہوا اسی میں رہے گا۔

جنتی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا:

جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ (الحجر: ۴۸)

ترجمہ: اہل جنت کو نہ کوئی مشقت چھوئے گی اور نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔

جنت کا مستحق:

جنت میں اہل ایمان ہی داخل ہوں گے، اگرچہ سزا بھگتتے کے بعد ہی کیوں نہ داخل ہوں۔ کوئی کافر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَهْلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ط (الاعراف: ۴۰)

ترجمہ: اور کافر لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ ابْنِ ذَرِّقَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. «قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». «قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»

سَرَقَ قَالَ «وَأِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ». ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ «عَلَى رَعْمٍ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ». (صحیح مسلم: ۶۶/۱)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کوئی بندہ بھی جو لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو، میں نے پھر عرض کیا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو، میں نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ ابو ذر کو ناگوار لگے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». (صحیح مسلم: ۶۶/۱)

ترجمہ: حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیزیں کونسی ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں وفات پا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔

جنت کے فنا کا قائل:

جو شخص جنت کے فنا ہونے کا قائل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لئے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے جنت کا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۲)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو عنقریب ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟

جنت کا منکر:

جو شخص جنت کو اللہ تعالیٰ کے انعام کی حقیقی جگہ نہیں سمجھتا بلکہ جنت کو ایک تخیلاتی جہاں سے تعبیر کرتا ہے، وہ درحقیقت جنت کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

ان ما اخبر الله تعالى من الحور والقصور والانهار والاشجار والاثمار لاهل الجنة حق خلافا للباطنية والعدول عن ظواهر النصوص اليمعان يدعيها اهل الباطنية الحاد۔

(شرح فقہ اکبر: ۱۳۳)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے حوروں، محلات، نہروں، درخت اور پھلوں کی جو خبر دی ہے وہ سچ اور حق ہے، برخلاف باطنیہ کے۔ اور نصوص کو ان کے ظاہری معانی سے ایسے معانی کی طرف لے جانا جو اہل باطنیہ بیان کرتے ہیں الحاد ہے۔

جنت عیش و آرام کی جگہ:

جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور عیش و آرام کی جگہ ہے جنت میں ملنے والی کچھ نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جنت کی جو نعمتیں قرآن کریم یا طریق متواتر سے معلوم ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، مثلاً جنت میں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، جنت میں ملنے والی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوں گی، وہاں جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی، جنت میں حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار نصیب ہوگا، اہل جنت کے لئے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، ہر جنتی کے گھر میں چار نہریں ہوں گی، پانی کی نہر، تازہ دودھ کی نہر جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، پاکیزہ شراب کی نہر اور صاف ستھرے شہد کی نہر، تمام جنتی کامیاب قرار دیئے جائیں گے، اہل جنت کے دل میں اگر ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رنجش، کدورت، یا عداوت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دلوں سے نکال دیں گے، اہل جنت، جنت میں بالکل خوشی خوشی اور بھائی بھائی ہو کر رہیں گے، جنت میں اونچے اونچے باغات ہوں گے جن کے خوشے لٹک رہے ہوں گے، جنتیوں کے لئے ریشم کا لباس اور سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، جنت میں انار، انگور، کیلے اور مختلف اقسام کے میوے اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت اور حوریں ہوں گی، لمبے سائے اور پانی کی بہتی آبشاریں ہوں گی، جنت کی یہ نعمتیں قرآن کریم میں بیان کی گئیں ہیں، ان پر اور ان کے علاوہ دوسری ان نعمتوں پر جو قرآن کریم یا احادیث متواترہ میں بیان کی گئیں ہیں، ایمان لانا فرض ہے،

ان میں سے کسی ایک نعمت کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ (الاعراف: ۴۹)

ترجمہ: جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں آئے گا اور نہ تم غمگین ہو گے۔

﴿ قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (الفرقان: ۱۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے: کیا یہ (عذابات) بہتر ہیں یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔

﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ (الانبیاء: ۱۰۲)

ترجمہ: اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ﴾ (التوبة: ۲۱)

ترجمہ: ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری سنائے گا۔

﴿ وَجُوهٌ يُّومِنُ مَبْدِئًا وَآخِرَةً ﴾ ﴿ ۳۱ ﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ۳۲ ﴾ (القیمة: ۲۲-۲۳)

ترجمہ: بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (یونس: ۲۶)

ترجمہ: جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں، بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور کچھ زیادہ بھی۔

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (ق: ۳۵)

ترجمہ: ان کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی ہے۔

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ ﴿ ۱ ﴾ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ

يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّلَّذِي لِّلشَّرِبِ بَيْنَ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ

الشَّجَرِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ (محمد: ۱۵)

ترجمہ: جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے پانی کی نہریں

ہوں گی جو خراب نہیں ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی

نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراپالذت ہوگی، اور نثرے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے

لیے جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ (الحجر: ۴۰)
ترجمہ: اور ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی وہ ہم نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ (الحاقة: ۲۲-۲۳)
ترجمہ: بلند و بالا جنت میں، جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔

﴿وَجَنَّاتٍ لِّجَنَّتَيْنٍ دَانٍ﴾ (الرحمن: ۵۴)
ترجمہ: اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔

﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَصَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (فاطر: ۳۳)
ترجمہ: جنت میں سونے کے کنگنوں اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔

﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَصَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (الكهف: ۳۱)
ترجمہ: جنت میں سونے کے کنگنوں سے زیور پہنایا جائے گا اور وہ باریک اور دبیز ریشم سے سبز رنگ کا لباس پہن کر اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ ہے۔

﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿لَّا صُلْبَ لِّلْیَمِیْنِ﴾ (الواقعة: ۳۶-۳۸)
ترجمہ: ان عورتوں کو ہم نے کنواریاں بنایا ہے، محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِی الْخِیَامِ﴾ (الرحمن: ۷۲)
ترجمہ: حوریں جنہیں خیموں میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔

﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِیْنٍ﴾ (الدخان: ۵۴)
ترجمہ: اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے نکاح کر دیں گے۔

﴿وَلَحْمٍ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَهُونَ﴾ ﴿وَحُورٌ عِیْنٍ﴾ ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ (الواقعة: ۲۱-۲۳)
ترجمہ: اور ان پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے

جیسے چھپے ہوئے موتی۔

خبر واحد میں جنت کی نعمت کا ذکر:

جنت کی بعض نعمتیں اخبار آحاد میں بیان کی گئی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تاہم ان کے انکار سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔

دیدارِ باری تعالیٰ:

دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، جنت میں ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور دیدار الہی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الانعام: ۱۰۳)
ترجمہ: اس کو نگاہیں نہیں پاسکتیں اور وہ تمام نگاہوں کو پالیتا ہے اور اس کی ذات اتنی ہی لطیف اور خبر رکھنے والی ہے۔

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (یونس: ۲۶)

ترجمہ: جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں، بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور کچھ زیادہ بھی۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ صَهَبٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ- يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ- فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ». (الصحيح لمسلم / الحديث: ۳۶۴)

ترجمہ: حضرت صحابہؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کسی اور چیز کی خواہش ہے جو تم پر زیادہ کی جائے؟ تو جنتی لوگ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے ہمیں نجات دے دیدی؟ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ حجاب دور فرمادیں گے، (اب انہیں معلوم ہوگا) کہ اللہ عزوجل کی زیارت سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں دی گئی۔

جنت میں داخلہ اللہ پر واجب نہیں:

تمام اہل جنت کا جنت میں داخلہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہوگا جنت میں کسی کا داخلہ اللہ تعالیٰ پر واجب اور ضروری نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو بھی کریں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ ». قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَخَفَّنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَعَلِمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ». (الصحيح لمسلم / الحديث: ۴۳۰۰)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ سیدھے ہو جاؤ اور آپس میں قریب ہو جاؤ اور بشارتیں سناؤ، اس لیے کہ کوئی ایک بھی اپنے عمل سے جنت میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور جان لو کہ اللہ کے ہاں بہتر عمل دائمی ہے اگرچہ کم ہو۔

کافر پر جنت حرام:

جنت کافر و مشرک پر حرام ہے، کوئی کافر، مشرک اور منافق ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (البائدہ: ۲)

ترجمہ: بیشک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا

ٹھکانہ جہنم ہے۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ

عَذَابُهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كٰفُوْرٍ ﴿۳۶﴾ (فاطر: ۳۶)

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ان پر موت طاری نہیں کی جائے گی کہ وہ مرجائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ہر کافر کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم۔

﴿وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی يَلْبِغَ الْجَبَلُ فِيْ سَمِّ الْحَيَاطِ ۚ﴾ (الاعراف: ۴۰)

ترجمہ: اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔

اعراف

اعراف کی حقیقت:

جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی دیوار حائل ہوگی، اس کا نام ”اعراف“ ہے، اس جگہ نہ تو جنت جیسی راحت ہوگی اور نہ ہی جہنم جیسا عذاب ہوگا، وہ لوگ جن کے لئے ابتدائی طور پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، کچھ مدت یہاں ٹھہریں گے، جنتیوں کو ان کے سفید چہروں اور جہنمیوں کو ان کے سیاہ چہروں سے پہچانیں گے، جنتیوں اور جہنمیوں سے ہم کلام بھی ہوں گے، اصحاب الاعراف بالآخر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

اعراف کے مکین:

اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں مستقبل میں جنت میں داخل ہونا ہوگا، بعض عوارض کی بناء پر کچھ دیر اعراف میں رکھے جائیں گے، ان عوارض میں سے نیکیوں اور بدیوں کا برابر ہونا، یا نیکیوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر کر جہنم سے بچ جانا اور نیکیوں کی کمی کی وجہ سے فی الحال جنت میں داخل نہ ہو سکتا، یا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد فرض کفایہ میں شرکت کرنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔

حدیث سے دلیل:

حضرت حذیفہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ: اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، لہذا اپنی برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے، اور ان کی نیکیوں

نے ان کو آگ سے بچالیا، پس یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی منشاء کے مطابق فیصلہ فرمائیں، پھر اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ لوگ سب سے آخری ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ (شعب الایمان)

شرحیل بن سعد فرماتے ہیں کہ اصحابِ اعراف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے۔ حضرت مقاتل نے اپنی تفسیر میں مرفوعاً ایک روایت نقل کی ہے وہ یہ کہ: اصحابِ اعراف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، تو اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی وجہ سے وہ جہنم سے تونچ گئے لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے روک دیے گئے، پس یہ لوگ آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ (تفسیر بغوی)

اور مجاہدؒ نے روایت فرمایا ہے کہ: یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے والدین میں سے ایک راضی تھا اور دوسرا ناراض، ان کو اعراف میں روک دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں، پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

اصحابِ اعراف کی حالت:

اصحابِ الاعراف جنتیوں کو دیکھ کر ان کو سلام کریں گے اور جنت میں جانے کی تمنا اور آرزو کریں گے، اور دوزخیوں کو دیکھ کر ان کے عذاب سے پناہ مانگیں گے، گویا ایک وقت جنت اور جہنم کے حالات کا مشاہدہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعْنُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝۳۸﴾ اَهُلَآءِ الدِّينِ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝۳۹﴾ (الاعراف: ۳۸-۳۹)

ترجمہ: اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے جن کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے کہ تم کو تمہاری جمع پونجی نے کچھ نفع نہ دیا اور نہ ان لوگوں نے جن کو تم بڑا سمجھتے تھے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، (حالانکہ ان کو تو کہہ دیا گیا کہ) جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہو گا نہ تم غمگین ہو گے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيئَتِهِمْ ۚ وَكَادُوا أَنْ يَجْتَنُوا أَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝۳۶﴾ (الاعراف: ۳۶-۳۷)

ترجمہ: اور ان دو گروہوں (یعنی جہنمیوں اور دوزخیوں) کے درمیان اہل آڑ ہوگی، اور اعراف پر (یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر) کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کو ان کی علامتوں سے پہنچانتے ہوں گے۔ اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے: سلام ہو تم پر! وہ (اعراف والے) خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہو گے۔ اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔

جہنم

جہنم کا ثبوت:

جنت کی طرح جہنم بھی حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ ہے، یہاں ہر طرح کا اور شدید قسم کا عذاب تیار کیا گیا ہے، جہنم پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝۱۰۶﴾ (ہود: ۱۰۶)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو بد حال ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، وہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی۔

جہنم کا وجود:

جنت کی طرح جہنم بھی پیدا کی جا چکی ہے اور اس وقت موجود ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوَّينِ ۝۹۱﴾ (الشعراء: ۹۰-۹۱)

ترجمہ: اور دوزخ کھلے طور پر گرما ہوں گے سامنے کر دی جائے گی۔

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝۲۳﴾ (البقرة: ۲۳)

ترجمہ: بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

جہنم میں داخلہ کا وقت:

جہنم میں اہل جہنم قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب ہوگا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبُئِسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: ۷۲)

ترجمہ: کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو، پس کتنا برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا۔

﴿التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۖ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

اَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر: ۴۶)

ترجمہ: وہ لوگ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔

﴿وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝۱۴ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝۱۵ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۱۶﴾

(انفطار: ۱۶-۱۴)

ترجمہ: اور بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں قیامت کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔

جہنم کا عذاب:

جہنم کا عذاب کافروں کے لئے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگا، گناہ گار مسلمانوں کے لئے عارضی عذاب ہوگا، وہ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے تو ایک نہ ایک دن ضرور نکال لیے جائیں گے اور بالآخر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُرِيدُونَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخُرْجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۳۴﴾

(البائد: ۳۴)

ترجمہ: وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے باہر نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔

گناہ گار مومن:

جہنم میں داخل ہونے والا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاسکتا ہے، جیسے گناہ گار مسلمان، لیکن جنت میں داخل ہونے والے شخص کو نہ تو جنت سے نکالا جائے گا اور نہ ہی کبھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُوذٍ ۝﴾ (ہود: ۱۰۸)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں الا یہ کہ تمہارے رب کو یہی کچھ اور منظور ہو، ایسی عطا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِينُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِينُ ذَرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِينُ بُرَّةً. (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا آگ سے ہر ایسا شخص نکال دیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو، آگ سے وہ تمام لوگ نکال دئے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دلوں میں ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی ہو، اور وہ سب لوگ آگ سے نکال دیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دلوں میں گندم کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو۔

جہنم کے مستحق:

جہنم اور اس کا عذاب دراصل کافروں کے لئے تیار کیا گیا ہے، اسی لئے اس میں کفار ہمیشہ رہے گے۔ مسلمان اگر داخل بھی ہوں گے تو نکال لئے جائیں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». (صحيح مسلم: ۱/۶۶)

ترجمہ: حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیزیں کونسی ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں وفات پا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔

یہود کا نظریہ اور اس کا بطلان:

یہود کا یہ نظریہ غلط ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لئے جہنم میں داخل ہوں گے پھر نکل جائیں گے، اس کے رد میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ یہود و کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتَّخِذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ (البقرة: ۸۰-۸۱)

ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہ چھوئے گی، آپ کہہ دیجیے کہ: کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا یا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود نہیں پتا، (آگ تمہیں) کیوں نہیں (چھوئے گی) جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی ان کو گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی جہنم کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝﴾ (آل عمران: ۲۴)

ترجمہ: یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہوں نے جو

جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں ان باتوں نے ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
منکرِ جہنم کا حکم:

جہنم، جنت کی طرح ایک حقیقی مقام اور عذاب کی جگہ ہے، جو شخص جہنم کو حقیقی جگہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک تخیلاتی جہان یا کوئی غیر حقیقی چیز سمجھتا ہے، وہ درحقیقت جہنم کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے
جہنم غیر فانی ہے:

جنت کی طرح جہنم بھی دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے فنا کا قائل ہونا غلط نظریہ اور گمراہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ ۱۵۱ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط (ہود: ۱۰۶-۱۰۷)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو بد حال ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، وہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ الایہ کہ تمہارے رب کو کچھ اور منظور ہو۔

﴿قَالَ النَّارُ مَثُوبُكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ۱۵۲ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۱۵۳ (الانعام: ۱۲۸)
ترجمہ: کہا کہ آگ تمہارا ٹھکانا ہے ہمیشہ اس میں رہو گے مگر یہ کہ تیرے پروردگار کو کچھ اور ہی منظور ہو، بیشک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و عدل:

اہل جنت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر نعمت و عطاء اس کا فضل و کرم ہوگا اور اہل جہنم کے لئے ہر عقوبت و سزا اس کا عدل و انصاف ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَوَفَّيْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ۱۵۴ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ط ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۵۵ (الدخان: ۵۶-۵۷)
ترجمہ: اور بچایا ان کو جہنم کے عذاب سے، یہ سب تمہارے رب کی طرف سے فضل ہوگا، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ ۱۵۶ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ

رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾ (الشوری: ۲۲)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جو چاہیں گے وہ، یہی وہ بڑا فضل ہے۔

﴿الَّذِينَ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾

(فاطر: ۳۵)

ترجمہ: اس ذات نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں اپنے فضل سے ٹھکانا دیا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت چھو کر گذرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔

﴿إِنْ تَعَذَّلْتُمْ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البائد: ۱۱۸)

ترجمہ: اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں، تو بیشک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيَسِّ بِظُلَامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ۱۸۲)

ترجمہ: اور بیشک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

جہنم میں کفار کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا:

کافر نے اگرچہ تھوڑی مدت یعنی صرف دنیوی زندگی میں کفر کیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈالنا بالکل صحیح اور عدل و انصاف کے عین مطابق ہے، اس لئے کہ یہ کوئی ضابطہ اور اصول نہیں کہ سزا کا وقت جرم سے زیادہ نہ ہو، قاتل صرف پانچ سیکنڈ میں فائر کر کے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کی سزا بھی صرف پانچ سیکنڈ قید ہوتی ہے؟ اس کی سزا عمر قید ہوتی ہے جو جرم کے وقت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ معلوم ہوا سزا کا وقت، وقت جرم سے زیادہ ہونا عدل و انصاف کے منافی نہیں۔

نیز کافر کی نیت ہمیشہ ہمیشہ کافر رہنے کی ہوتی ہے، جیسے مسلمان کی نیت ہمیشہ ہمیشہ مسلمان رہنے کی ہوتی ہے، مسلمان ہمیشہ ہمیشہ مسلمان رہنے کی نیت کی بناء پر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کافر رہنے کی نیت اور عزم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کرنا کوئی ظلم نہیں بلکہ عین عدل و انصاف ہے۔

وَأَمَّا نَفْسُ الدُّخُولِ فَبِالْفَضْلِ الْمُجَرَّدِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَالْخُلُودُ بِالنِّيَّةِ، كَمَا أَنَّ دُخُولَ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ بِمُجَرَّدِ الْعَدْلِ وَالْكَدَرِ كَاتٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَالِهِمْ مِنَ الْحَالَاتِ، وَالْخُلُودُ بِاعْتِبَارِ النِّيَّاتِ. (شرح فقہ اکبر: ۱۵۶)

ترجمہ: اور بہر حال جنت میں نفس دخول تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں، اور ہمیشہ رہنا نیت کی وجہ سے ہوگا، جیسے کہ کافروں کا آگ میں داخل ہونا محض عدل اور درجات کی بنیاد پر ہوگا ان کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے، اور ہمیشہ رہنا نیتوں کی وجہ سے ہوگا۔

جہنم کے عذابات:

جہنم میں مختلف قسم کا عذاب ہوگا، جو عذاب قرآن کریم یا طریق متواتر سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے مثلاً جہنم میں آگ کا عذاب ہوگا، آگ کا لباس ہوگا، جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ اور کھالیں جھلس جائیں گی، وہ سخت عذاب کی وجہ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے، مگر نہیں نکل سکیں گے، مرنا چاہیں گے، مگر بھی نہیں سکیں گے، پینے کے لئے پیپ اور سینڈھ ہوگی، جہنمی جسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے گا، مگر پی نہیں سکے گا، ہر طرف موت کا سامان ہوگا، مگر موت نہیں آئے گی۔ گلے میں طوق پہنا کر زنجیروں میں جکڑا جائے گا، کھانے کے لئے زخموں کا دھوون ہوگا، جہنمیوں کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، جہنم میں کافروں و منافق سب جمع ہوں گے، جہنمیوں کے مال و متاع کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، جہنم میں گرمی کا عذاب الگ ہوگا اور سردی کا عذاب الگ ہوگا، جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرا جائے گا، جہنم ایک برا اور بدترین ٹھکانہ ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کیا جائے گا، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جہنمیوں کے آنے پر ہی کھولے جائیں گے، جیسے جیل کا دروازہ قیدیوں کے آنے پر کھلتا ہے، جہنم کے سات دروازے ہیں، جہنم کی آگ جب کبھی ہلکی ہوگی اسے اور بھڑکا دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں نہ تو زندہ جیسا ہوگا اور نہ ہی مردوں جیسا، جہنم میں مشرکوں کے ساتھ ان کے معبودان باطلہ کو بھی ڈالا جائے گا، کافر لوگ جہنم کی آگ کے لئے بطور ایندھن بھی ہوں گے، منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، جہنم میں عذاب کی وجہ سے کافروں کی خوب چیخ و پکار ہوگی، جہنمیوں کے جسم پر گندھک کا لباس ہوگا، جہنمیوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی،

جہنمیوں کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ایسا کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جس سے ہونٹ جھلس جائیں گے اور آنتیں کٹ جائیں گی، جہنم کی آگ اس قدر شدید ہوگی کہ دل پر براہ راست اثر کرے گی۔

جہنم کے یہ عذاب قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان پر اور ان کے علاوہ دیگر ان عذابوں پر ایمان لانا اور یقین کرنا فرض ہے، جو بطریق تو اترا ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک عذاب کے انکار سے یا اس میں شک کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كٰفِرٍ ۝۳۶﴾ (فاطر: ۳۶)

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ان پر موت طاری نہیں کی جائے گی کہ وہ مرجائیں، اور نہ ہی ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ہر کفر کرنے والے کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں،

﴿هٰذٰنِ خَصَصْنٰ اِخْتَصَمُوْا فِيْ رِيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَّهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ يُّصْبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝۹ يُّصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝۱۰ وَلَهُمْ مَّكَامٌ مِّنْ حٰدِيْدٍ ۝۱۱ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۚ وَذُوقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝۱۲﴾ (الحج: ۱۹)

ترجمہ: یہ دو گروہ کہ جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کے بارے میں، پس کافروں کے لیے آگ کے کپڑوں سے لباس بنایا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی اس آگ سے تنگ آ کر نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو آگ کا عذاب۔

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَائًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنَيْنِ دَعَوْا هٰذَا لِكِ ثُبُوْرًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝۱۴﴾ (الفرقان: ۱۳-۱۴)

ترجمہ: اور جب ڈال دیے جائیں گے وہ جہنم کی ایک تنگ جگہ میں اچھی طرح باندھ کر توپکاریں گے وہاں موت کو، آج ایک موت کو مت پکارو کئی موتوں کو پکارو۔

﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝ وَمَنْ وَرَّاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝﴾ (ابراہیم: ۱۶-۱۷)

ترجمہ: اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیپ کے پانی سے پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیئے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا اور اس کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے ایک اور سخت عذاب ہے۔

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۖ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝﴾ (الکھف: ۲۹)

ترجمہ: اور کہہ دیجیے: حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، لہذا جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے، بیشک ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے پلایا جائے گا جو تلچھٹ کی طرح ہوگا چہروں کو بھون ڈالے گا، کتنا برا پینا ہے اور کیسا برا ٹھکانہ ہے۔

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۚ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۚ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۚ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۚ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ ۝﴾ (الحاقة: ۳۰-۳۴)

ترجمہ: ان کو پکڑ لو اور جکڑ دو پھر جہنم میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرودو جس کی پیمائش ستر ہاتھ کے برابر ہو، بیشک یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، پس اس دن وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ کھانا ہوگا مگر غسلین سے جس کو صرف خطا کار ہی کھاتے ہیں۔

﴿يَوْمَ يُجْهِىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝﴾ (التوبة: ۳۵)

ترجمہ: اس دن خزانے کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور اس کے ساتھ ان کے چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے اب چکھو اس کو جو تم جمع کرتے تھے۔

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (النساء: ۱۳۵)

ترجمہ: بیشک منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ (طہ: ۴۰)

ترجمہ: بیشک جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے نہ تو اس میں مر سکے گا

اور نہ زندہ رہ سکے گا۔

خبر واحد میں عذاب کا ذکر:

جہنم کے جو عذاب و سزا خبر واحد سے ثابت ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تاہم ان میں سے کسی

کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

تقدیر

تقدیر کی حقیقت:

تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ تقدیر کا لغت میں معنی ہے اندازہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں تقدیر

کہتے ہیں کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور

اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔

﴿جَوَّالِدُ اللَّهِ يُكُونُ مَنْظُورًا ۖ يَوْمَئِذٍ يُرَىٰ جُوهَرًا ۚ يُرَىٰ جُوهَرًا ۚ يُرَىٰ جُوهَرًا ۚ﴾

ہر اچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے کے مطابق ہے، کوئی اچھی یا بری چیز اللہ تعالیٰ کے

علم اور اندازے سے باہر نہیں۔

قضاء و قدر:

حق جل شانہ نے اس کارخانہ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ازلی میں اس کا نقشہ بنایا اور ابتداء تا

انتہاء ہر چیز کا اندازہ لگایا، اس نقشہ بنانے اور طے کرنے کا نام تقدیر ہے اور اس کے مطابق اس کارخانہ عالم کو

بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضاء ہے۔ اسی کو قضاء و قدر کہتے ہیں۔

عقیدہ تقدیر مجبور محض نہیں بناتا:

عقیدہ تقدیر کو تسلیم کرنے سے انسان مجبور محض نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں صفتِ ارادہ و اختیار باقی رہتا ہے، جیسا کہ ہر آدمی کے مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں کرنا چاہتا نہیں کرتا۔

تقدیر کی اقسام:

تقدیر کی دو قسمیں ہیں:

اول تقدیر مبرم: یہ وہ تقدیر ہے جو اٹل ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، لوح محفوظ میں ایک ہی بات لکھی ہوتی جو ہو کے رہتی ہے۔

دوم تقدیر معلق: یہ وہ تقدیر ہے جو اٹل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اس تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کام کے ساتھ معلق کر کے لکھتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہو تو فلاں دوسرا کام بھی ہوگا، اور اگر فلاں کام نہ ہو تو دوسرا فلاں کام بھی نہیں ہوگا، مثلاً زید نے اپنے والدین کی خدمت کی تو اس کی عمر لمبی ہوگی اور اگر خدمت نہ کی تو اس کی عمر لمبی نہیں ہوگی۔

تقدیر مبرم اور تقدیر معلق بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر تقدیر مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کے انجام اور خاتمہ کے متعلق ازل سے ہی واقف اور پوری طرح آگاہ ہیں۔

تقدیر کے پانچ درجات اور مراتب ہیں:

۱۔ وہ امور جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ فرمایا تھا، ان امور سے متعلقہ تقدیر کو ”تقدیر ازل“ کہتے ہیں۔

ب۔ وہ امور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کرنے کے بعد اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے طے فرمایا۔

ج۔ وہ امور جو صلب آدم علیہ السلام سے ذریت آدم علیہ السلام کو نکالنے کے وقت یوم عہد الست میں طے کیے گئے۔

د۔ وہ امور جو بچے کے لئے اس وقت طے کیے جاتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔

ھ۔ وہ امور جو دیگر بعض امور پر موقوف کیے گئے ہیں۔

تقدیر کے ان پانچ درجات میں سے پہلے چار درجات تقدیر مہرم کے درجات ہیں جو کہ اٹل ہیں، ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ آخری درجہ تقدیر معلق کا ہے، اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اعمال نہیں چھوڑ سکتے:

عقیدہ تقدیر کی وجہ سے کسی کو یہ سوچ کر ایمان و اعمال ترک نہیں کرنے چاہئیں کہ میرے بارے میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے ہو کر رہے گا، میرے ایمان و اعمال سے کیا ہوگا، کیونکہ اولاً کسی کو علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، جب علم نہیں تو اچھے کام ہی کرنے چاہئیں تاکہ انجام بھی اچھا ہو۔ ثانیاً، تقدیر میں جو نتائج لکھے ہیں وہاں اسباب و ذرائع بھی لکھے ہیں، مثلاً تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ فلاں جنتی ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے جنتی ہے۔ ثالثاً، دنیا کے بارے میں کوئی یہ سوچ کر کہ جو کچھ مقدر ہے وہی ملے گا، اسباب حصول رزق ترک نہیں کرتا، آخرت کے بارے میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

تقدیر کے متعلق بحث نہ کریں:

تقدیر کے متعلق بحث نہیں کرنی چاہئے اور اس میں زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہئے۔ احادیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس موضوع کی اکثر باتیں انسانی سمجھ سے بالا ہیں۔

برزخ و عذاب قبر

برزخ کی حقیقت:

برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ۔ عالم برزخ سے مراد وہ جہان ہے جہاں انسان کو موت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک رہنا ہے۔ چونکہ یہ جہان اس سے پردے میں ہے اس لئے اس کو ”عالم برزخ“ کہا جاتا ہے۔

برزخ کسی خاص جگہ کا نام نہیں، موت کے بعد جس جگہ انسانی جسم یا اس کے اجزاء متفرق طور پر یا اکٹھے ہوں وہی اس کے لئے برزخ اور قبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المومنون: ۱۰۰)

ترجمہ: اور ان کے پیچھے برزخ ہے ان کے اٹھائے جانے کے دن تک۔

قبر کی حقیقت:

قبر کا اصلی اور حقیقی معنی یہی مٹی کا گڑھا ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، تاہم قبر مٹی کے گڑھے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جہاں میت یا اس کے اجزاء ہوں گے وہی اس کی قبر ہے، خواہ وہ جگہ مٹی کا گڑھا ہو، سمندر کا پانی ہو یا جانوروں کا پیٹ ہو۔ تاہم دوسرے معنوں میں مجازاً قبر ہوگی۔

فاما سؤال منکر ونکیر فقال اهل السنة انه يكون لكل ميت سواء كان في قبره أو في بطون الوحوش أو الطيور أو مهاب الريح بعد أن أحرق وذرى في الريح۔ (اليواقیت والجواهر: ۲ / ۱۳۸)

ترجمہ: اور بہر حال منکر نکیر کا سوال، پس اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر میت کے لیے ہے خواہ قبر میں ہو یا درندوں اور پرندوں کے پیٹ میں ہو، خواہ جلانے اور ہوا میں اڑانے کے بعد گرد و غبار میں مل جائے۔

عالم برزخ میں جزا و سزا:

عالم برزخ میں جزاء و سزا کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیک شخص کو عالم برزخ میں راحت و آرام ملتا ہے اور اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور برے شخص کو سزا ملتی ہے اور اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۖ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ (نوح: ۲۵)

(نوح: ۲۵)

ترجمہ: ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پایا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ۔ (جامع ترمذی: ۵۲۴ / ۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

عالم برزخ کے حالات کا تعلق روح و جسم دونوں سے:

عالم برزخ میں رونما ہونے والے ثواب و عذاب کے یہ احوال روح اور جسم دونوں پر واقع ہوتے ہیں اور یہ عنصری جسم روح سمیت برزخ کے ثواب و عذاب کو محسوس کرتا ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ ». قَالَ « يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقْعَدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ». قَالَ « فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ». قَالَ « فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَلَكِ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَيَزَاهُمَا جَمِيعًا ». (صحیح مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں: تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پس مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس اس کو کہا جاتا ہے جہنم سے اپنا ٹھکانا دیکھ لے بیشک اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے کے ساتھ اس کو بدل دیا، نبی ﷺ نے فرمایا سب کو یہ دونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں۔

اتفق اهل الحق على ان الله يعيد الى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ ويشهد بذلك الكتاب والاخبار والآثار..... وقد اتفقوا على ان الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة والافعال الاختيارية فلماذا لا يعرف حياته كمن اصابته سكتة.

ترجمہ: اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت کی طرف حیات کی اتنی مقدار لوٹا دیتے ہیں کہ جس سے وہ تکلیف و لذت کو محسوس کر سکے۔ اس بات پر کتاب و سنت اور آثار شاہد ہیں.... اور اہل حق کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میت میں قدرت اور اختیاری افعال کی صلاحیت پیدا نہیں فرمائی اسی وجہ سے اس کی حیات معلوم نہیں ہوتی جیسے وہ انسان جس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔

روح و جسم کا تعلق:

موت کے وقت روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ روح کبھی فنا نہیں ہوتی، اس کو مناسب ٹھکانے اور مستقر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح سوال و جواب کے لئے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر روح کا جسم کے ساتھ اتنا تعلق ضرور باقی رکھا جاتا ہے جس سے وہ ثواب و عذاب کو محسوس کر سکے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضِرَ الْمَوْتُ مِنْ أَتْنَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ أَخْرِجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ فَتَخْرُجُ كُلَّ طَيْبٍ رِيحٍ الْمِسْكِ حَتَّىٰ أَنَّهُ لَيَنَالُوهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَّا أَتَاكُمْ قَالُوا اذْهَبْ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ أَتْنَهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ فَيَقُولُونَ أَخْرِجِي سَاحِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كُلَّتَيْنِ رِيحٌ جِيفَةٌ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحُ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ - (سنن نسائي)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب مؤمن انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہنسی خوشی اپنے رب کی روح اور ریحان اور رب غیر غضبان کی طرف چل، تو وہ نکلتی ہے مشک کی عمدہ خوشبو کی طرح یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے اس کو لیتے رہتے ہیں اور آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، پس آسمان والے

کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو تمہارے پاس زمین سے آئی ہے، اور وہ اس کو مؤمنین کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں، پس مؤمنین کی ارواح اس کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جتنا کہ تم اپنے کسی غائب کے آنے پر، پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ دنیا کے غم میں تھا، پس جب وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہاویہ کی طرف لیجا یا گیا ہے، اور جب کافر کا وقت قریب آتا ہے تو عذاب والے فرشتے اس کے پاس پرانے کپڑے کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں نکل تجھ پر ناراضگی ہے اللہ عزوجل کے عذاب تک، تو وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہو کر نکلتی ہے یہاں تک کہ زمین کے دروازے تک اس کو لے آتے ہیں، پس فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی بدبودار ہے یہ یہاں تک کہ اس کو کفار کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔

مردہ کی عذاب سے چیخ و پکار:

انسان اور جنات کے علاوہ باقی مخلوق میت پر عذاب ہونے کی حالت میں اس کی چیخ و پکار کونستی ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَارَ أَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاحٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (صحيح بخاری: ۹۴۲ / ۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو عذاب قبر دیا جاتا ہے جس کی آواز تمام جانور سنتے ہیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے کسی نماز میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔

برزخ کے احوال:

انسان اور جنات سے برزخ کے تمام احوال پردے میں رکھے گئے ہیں، تاکہ ایمان بالغیب باقی رہے، برزخ کے احوال اس واسطے بھی پردے میں ہیں کہ دنیا کا جہان اور ہے اور برزخ کا جہان اور ہے، اس جہان کے تمام احوال انسان کو محسوس نہیں ہوتے اور نظر نہیں آتے مگر دوسرے جہان کے احوال محسوس نہ ہوں اور نظر نہ آئیں تو اس میں کیا استبعاد ہے۔

قبر میں سوال و جواب:

قبر میں ہر آدمی سے فرشتے سوال و جواب کریں گے، مومنین متقین درست جواب دے کر راحت و آرام حاصل کریں گے، اور کافر و منافقین درست جواب نہ دے سکیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرِيَّتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. (صحيح بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں: تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پس مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس اس کو کہا جاتا ہے جہنم سے اپنا ٹھکانا دیکھ لے بیشک اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے کے ساتھ اس کو بدل دیا، نبی ﷺ نے فرمایا سب کو یہ دونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں۔ اور کافر یا منافق! وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ پیروی کی، پھر لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اس کے کانوں کے درمیان ایک ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے چیختا ہے کہ اس کی آواز جن وانس کے علاوہ ہر وہ سنتا ہے جو اس کے قریب ہو۔

برزخ میں جسم و روح کے تعلق کی حالت:

عالم برزخ میں روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق مختلف ہوتا ہے۔ عام اموات کے ساتھ روح کا تعلق کم درجے کا ہوتا ہے، شہداء کے ساتھ ارواح کا یہ تعلق قوی ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے ساتھ یہ روحانی تعلق قوی تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارکہ اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں پر پڑھا جانے والا درود و سلام سنتے ہیں۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَى قَبْرِ حَيٍّ سَمِعَتْهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِيٍّ أُبْلِغَتْهُ۔ (کنز العمال: ۱/۳۹۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس آکر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔

قبر کا عذاب:

قبر کا عذاب دائمی بھی ہوتا ہے اور عارضی بھی۔ دائمی کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ کفار اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو ہوگا۔ عارضی کا معنی یہ ہے کہ ایک مدت تک عذاب قبر ہوگا پھر ختم ہو جائے گا، ختم ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ جرم اور گناہ معمولی نوعیت کا ہوگا، کچھ عذاب دے کر، عذاب ہٹا لیا جائے گا، یا اقرباء کی دعا، صدقہ، استغفار اور ایصال ثواب سے بھی عذاب ختم کر دیا جائے گا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحْمَى مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَّا الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ قَالَ سَقَى الْمَاءِ۔ (سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری والدہ وفات پا چکی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں صدقہ کریں، میں نے عرض کیا تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پانی پلانا۔

روح کی موت

روح پر موت طاری نہیں ہوتی، روح کی موت یہی ہے کہ اسے وقت مقرر پر جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد روح ہمیشہ رہے گی، البتہ اس کے ٹھکانے بدلتے رہیں گے، نفع اولیٰ اور نفع ثانیہ کی درمیانی مدت میں روح کی موت و حیات کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔

حیات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

انبیاء علیہم السلام قبروں میں زندہ ہیں:

حضور ﷺ اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامات والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامات والتسلیمات کی یہ حیات برزخی، حسی اور جسمانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾

(البقرہ: ۱۵۴)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

(آل عمران: ۱۶۹)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی

طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي

قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ (مسند ابویعلیٰ: ۲/۲۱۶)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: نبی اپنی قبور مبارکہ میں زندہ

ہیں نماز ادا کرتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ازواج انبیاء کرام علیہم السلام کو نکاحِ ثانی کی اجازت کا نہ ہونا، اوروں کی ازواج کے لیے اس اجازت کا ہونا اور اموال انبیاء علیہم السلام میں میراث کا جاری نہ ہونا اور اوروں کے اموال میں جاری ہونا اس پر شاہد ہے کہ ازواج انبیاء کرام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے قبض کر لیتے ہیں یعنی سمیٹ لیتے ہیں اور سوا ان کے اوروں کی ازواج کو خارج کر دیتے ہیں اور اس لیے سماع انبیاء علیہم السلام بعد از وفات زیادہ تر قرین قیاس ہے اور اسی لیے ان کی زیارت بعد وفات بھی ایسی ہی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے اور اس وجہ سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ زیارت نبوی ﷺ مثل زیارت مسجد و زیارت مکان ہے اور اسی وجہ سے بحکم لا تشد الرحاں وہاں اس اہتمام سے جانا ممنوع ہے، بلکہ وہ زیارت مکان نہیں زیارت مکین ہے۔ (جمال قاسمی)

نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا:

حضور اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مبارکہ کے پاس کھڑے ہو کر جو شخص صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے، آپ خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ دور سے پڑھا جانے والا درود و سلام بذریعہ ملائکہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ». (سنن ابی داؤد: ۱/۲۸۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے سلام کرے اور اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف واپس نہ لوٹاتے ہوں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ " (كنز العمال: ۱/۳۹۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر

درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. (سنن نسائی: ۱/۱۹۸)

ترجمہ: حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أُنْجَى يَقُولُونَ قَدْ بَلَيْتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. (سنن نسائی: ۱/۲۰۴)

ترجمہ: حضرت اوسؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں وفات پا گئے، نفخہ اور صعقہ بھی اسی دن میں ہوں گے، لہذا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ قبر میں مٹی ہو جاتے ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھائے۔

قبور میں انبیاء کرام علیہم السلام کی مصروفیت:

انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں مختلف مشاغل اور عبادات میں مصروف ہیں۔ ان کی یہ عبادت تکلیف شرعیہ کے طور پر نہیں بلکہ حصول لذت و سرور کے لئے ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِى».

(صحیح مسلم: ۲/۲۶۸)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔

قال القرطبي: حُبَّتِ اليَهِمُ الْعِبَادَةُ فَهَمُّ يَتَعَبَدُونَ بِمَا يَجِدُونَهُ مِنْ دَوَاعِي انْفُسِهِمْ لَا بِمَا يَلْزَمُونَ بِهِ - (فتح الباری: ۳۳۰/۱)

ترجمہ: امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے عبادت محبوب بنادی جاتی ہے، لہذا وہ اپنی خواہش اور چاہت سے عبادت کرتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ ان پر لازم ہوتی ہے (قبر میں)۔

کیفیت حیاتِ انبیاء:

حضور اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامات والتسلیمات کو قبر مبارک میں حاصل ہونے والی حیات اس قدر قوی اور دنیوی حیات کے مشابہ ہے کہ بہت سے احکام دنیوی حیات کے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر وفات کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں، مثلاً ازواج مطہرات سے نکاح نہ ہونا، نبی کی میراث تقسیم نہ ہونا، اور سلام کہنے والے کا سلام سنا وغیرہ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ أَبْدَانِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵۳)

ترجمہ: اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد کبھی بھی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات سے نکاح کر لو، بیشک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔

لَا عِدَّةَ عَلَيْهِمْ لِآلَتِهِ ﷺ حَتَّىٰ فِي قَبْرِهٖ وَكَذَٰلِكَ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ (مرقاة: ۲۵۶/۱۱)

ترجمہ: آپ ﷺ کی ازواج مطہرات پر عدت نہیں اس لیے کہ آپ ﷺ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام۔

کائنات کی افضل ترین جگہ:

قبر مبارک میں زمین کا وہ حصہ جو جناب بنی کریم ﷺ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اہل السنۃ والجماعۃ کا اجماع ہے کہ وہ تمام روئے زمین حتیٰ کہ بیت اللہ شریف اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشَّرِيفَةَ ﷺ أَفْضَلُ بَقَاعِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ - (شرح زرقانی علی المواہب: ۲/۲۳۳-۲۳۵)

ترجمہ: اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جگہ جو آپ ﷺ کے اعضاء شریفہ کو مس کر رہی ہے وہ پوری زمین سے افضل جگہ ہے یہاں تک کہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے۔
روضہ رسول ﷺ کی زیارت:

حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کرنا نہ صرف مستحب بلکہ عمدہ ترین نیکی اور افضل ترین عبادت ہے۔
إِعْلَمُوا أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الشَّرِيفِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرْبَاتِ، وَأَرْجَى الطَّاعَاتِ، وَالسَّبِيلِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَمَنْ اعْتَقَدَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ انْخَلَعَ مِنْ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ، وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَاءِ - (شرح الزرقانی علی المواہب: ۱۲/۱۷۸)

ترجمہ: یہ بات جان لیجئے کہ روضہ مبارک کی زیارت کرنا افضل ترین عبادت، مقبول نیکی اور بلند درجات کے حصول کا راستہ ہے، جس شخص نے اس کے برخلاف عقیدہ رکھا اس نے اسلام کی پابندی سے آزادی اختیار کر لی، اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور کبار علماء کی مخالفت کی۔

زائرِ مدینہ منورہ کو چاہئے کہ سفرِ مدینہ منورہ سے آنحضرت ﷺ کی نیت کرے، وہاں حاضری کے بعد دیگر مقاماتِ متبرکہ کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ ایسا کرنے میں آنحضرت ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے۔
حدیث سے دلیل:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْلَمُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (معجم کبیر للطبرانی: ۱۲/۲۵۵)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص میرے پاس زیارت کی غرض سے آئے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی غرض نہ ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِي فِي مَسْجِدِي كُنْتُ لَهُ حَجَّتَيْنِ مَبْرُورَتَيْنِ وَهُوَ فِي مَسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ - (وفاء الوفاء: ۴/۱۳۳۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص بیت اللہ کا حج کرے پھر میرے پاس میری مسجد میں آنے کا ارادہ کرے اس کے لیے دو مقبول حج لکھے جاتے ہیں اور وہ فردوس کی مسند پر ہوگا۔

روضہ مبارک پر حاضری کے وقت دعا:

حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر، حضور اکرم ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنا، شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضور میری بخشش کی سفارش فرمائیں، نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ حَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَسْقِ لَأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُمَرَ فَأَقْرَبُكَ السَّلَامَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتَ عَنْهُ. (مصنف ابن ابی شیبہ)

ترجمہ: حضرت مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے وزیر خوراک تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو ایک آدمی آپ ﷺ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے، اس لیے کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکی ہے، تو ایک شخص خواب میں اس کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ عمرؓ کے پاس جاؤ، ان کو سلام کرو اور اس بات کی خبر دو کہ تم صراطِ مستقیم پر ہو، اور یہ بھی کہو کہ: آپ پر ہی دانائی منحصر ہے، آپ پر ہی دانائی منحصر ہے، چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت عمرؓ رونے لگے، پھر فرمایا: اے رب میں کوتاہی نہ کروں گا الا یہ کہ اس کام سے میں عاجز ہوں۔

قبر مبارک کی زیارت کے وقت چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہئے۔ اسی طرح طلب وسیلہ اور استشفاع کے وقت بھی منہ چہرہ انور کی طرف ہی رکھنا چاہئے۔

نبی کی وفات سے نبوت ختم نہیں ہوتی:

حضور اکرم ﷺ اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں اسی طرح نبی و رسول ہیں، جیسا کہ وفات سے پہلے دنیوی زندگی میں تھے، اس لئے کہ نبی کی وفات سے اس کی نبوت و رسالت ختم نہیں ہوتی۔

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ رَسُولُ الْآنَ حَقِيقَةً (مسالك العلماء: ۱۰)

ترجمہ: امام ابو حنیفہ فرمایا کہ آپ ﷺ اس وقت بھی حقیقۂ رسول ہیں۔

درود پڑھنا افضل ترین نیکی:

حضور اکرم ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا مستحب اور افضل ترین نیکی ہے، لیکن افضل درود وہی ہے جس کے الفاظ آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں، گو غیر منقول درود کا پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے بشرطیکہ اس کا مضمون صحیح ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ⑤

(الاحزاب: ۵۶)

ترجمہ: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔

سب سے افضل درود:

سب سے افضل درود، درود ابراہیمی ہے، جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ كَعْبِ بْنِ حُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..... فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (صحيح بخاری: ۴۰۸/۲)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہؓ سے مروی ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر اور اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، اس لیے کہ سلام کرنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس طرح کہا کرو: اللھم صل علی محمد الخ۔
حضور ﷺ اور دیگر انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں:

حضور ﷺ کی نیند کی حالت میں صرف آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا، اسی لئے آپ ﷺ کی نیند سے آپ ﷺ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔
حدیث سے دلیل:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا..... فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (صحیح بخاری: ۵۰۴/۱)
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ وتر ادا کرنے سے پہلے آرام فرمانے لگے، آپ نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔

عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا..... وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ. (صحیح بخاری: ۵۰۴/۱)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کی عینین مبارکین سوتی ہیں دل نہیں سوتا اور اسی طرح تمام انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے۔

انبیاء کا خواب:

حضور اکرم ﷺ اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامات والتسلیمات کا خواب وحی ہوتا ہے، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ نَسْتَغْفِرُكَ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّيْرِ ۚ ۝﴾

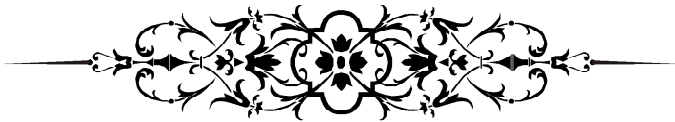
لِّلْجَبِّينَ ۝۳۳ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرٰهِيْمُ ۝۳۴ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا ۝۳۵ اِنَّكَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۳۵

(الصفت: ۱۰۲-۱۰۵)

ترجمہ: پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا: اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا: ابا جان آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، چنانچہ جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ: اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔

عَنْ عَمْرٍ اَنَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَامَ لَمْ يُوقِظْ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ اِلَّا نَا لَا نَدْرِى مَا يَحْدُثُ لَهُ فِيْ تَوْمِهِ. (صحيح بخارى: ۳۹/۱)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ جب سو جاتے تو جب تک خود بیدار نہ ہو جاتے کوئی آپ کو بیدار نہ کرتا تھا اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ ﷺ کے ساتھ نیند کی حالت میں کیا ہو رہا ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- ① کیا جنت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟
- ② جس شخص کا جنت کے عدم وجود یا جنت کے محض خیالی جہان یا جنت کے فنا ہونے کا عقیدہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ③ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں قرآن و سنت نے کیسے عقیدہ کی تعلیم دی ہے؟
- ④ جنت میں داخلہ کے مستحق افراد کون ہوں گے، اور کن لوگوں کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا؟
- ⑤ اعراف سے کیا مراد ہے، یہاں کون سے لوگ رہیں گے؟
- ⑥ مؤمن ہونے کے لیے جہنم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا لازمی ہے؟
- ⑦ جہنم میں کون سے لوگ ہمیشہ کے لیے اور کون کون سے عارضی طور پر داخل کیے جائیں گے؟
- ⑧ جہنم کو محض ایک تخیلاتی جہاں سے تعبیر کرنے کا کیا حکم ہے؟
- ⑨ قرآن کریم نے جہنم کے عذاب کی جو کیفیات ذکر کی ہیں، مختصر الفاظ میں بیان فرمائیں؟
- ⑩ برزخ کا کیا معنی ہے اور قرآن و سنت میں اس سے کیا مراد ہے؟
- ⑪ کیا موت کے وقت روح بھی فنا ہو جاتی ہے؟
- ⑫ قبر کا عذاب صرف جسم پر واقع ہوتا ہے یا صرف روح پر یا جسم اور روح دونوں پر؟
- ⑬ قبر میں حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کے بارے میں قرآن و سنت نے جس عقیدہ کی تعلیم دی ہے قدرے وضاحت سے بیان فرمائیں؟
- ⑭ زمین کا کون سا ٹکڑا ساری کائنات سے افضل ہے؟

۱۵) رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور قبر شریف کی زیارت کے لیے

زائرِ مدینہ منورہ کو کیا نیت کرنی چاہیے؟

۱۶) تقدیر کا معنی اور مطلب ذکر فرمائیں؟

۱۷) تقدیر پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟

۱۸) قضا و قدر سے کیا مراد ہے؟

۱۹) تقدیر کی اقسام ذکر فرمائیں؟

۲۰) تقدیرِ مبرم کے درجات اور مراتب بیان فرمائیں؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان فرمائیں۔

۱) روضہ اقدس علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں قبرِ اطہر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے وسیلہ سے دعا

کرنا اور شفاعت طلب کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

۲) روئے زمین میں سب سے افضل حصہ کعبہ شریف ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

۳) جو شخص بھی حضور اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے قریب ہو یا دور آپ کے پاس فرشتوں کے

ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔

صحیح ☐ غلط ☐

صحیح عقیدہ:

۴) عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا کوئی ضروری نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۵) حضور اکرم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبروں میں

زندہ ہیں، اور یہ حیات برزخی حسی اور جسمانی ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۶) زائرِ مدینہ کو صرف مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنا چاہیے، اور آنحضرت ﷺ کی قبر اطہر کی

زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۷) قبر کا عذاب و ثواب جسم اور روح دونوں پر واقع ہوتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۸) قبر میں میت مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، وہاں کسی قسم کا سوال و جواب اور عذاب و ثواب نہیں ہوتا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۹) انسان و جنات کے علاوہ تمام مخلوقات میت کو عذاب کی حالت میں اس کی چیخ و پکار سنتی ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑩ جہنم کا عذاب کافروں (کفر کی تمام اقسام) اور مشرکوں (شرک کی تمام اقسام) کے لیے دائمی ہوگا اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے عارضی۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑪ جنت اور جہنم ایک تخیلاتی جہاں ہے لہذا اس کے انکار کی گنجائش موجود ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑫ جنت اور جہنم کے فناء کا قائل ہونا پرلے درجے کی گمراہی، بددینی اور کفر ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑬ بالآخر کافروں اور مشرکوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑭ جنت، جہنم، برزخ اور اعراف حق ہیں، ان پر ایمان لانا لازم ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑮ جنت کی وہ تمام نعمتیں جو قرآن کریم سے یا تواتر کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے منقول ہوئی ہیں

ضروریات دین میں شامل ہیں، ان پر پوری تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۱۶) اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۱۷) تقدیر کے مسئلے کو خوب سمجھنا اور بحث و مکالمہ کے ذریعے اس پر خوب روشنی ڈالنی چاہیے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۱۸) بندہ تقدیر کی وجہ سے مجبور ہے اس کو کسی قسم کے کام کا اختیار نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۱۹) تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اٹل ہے، اسی طرح ہو کر رہتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۲۰) تقدیر کی اقسام صرف بندوں کے اعتبار سے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تقدیر مبرم ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۲۱) تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے اس کی اکثر باتیں انسانی عقل سے بالاتر ہیں سمجھ آنا ممکن نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

(۲۲) تقدیر کے مسئلے کو عقل کے ذریعے سمجھنا ایسے ہے جیسے سنار کے ترازو پر پہاڑ تو لے کر کی کوشش کرنا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

(۲۳) تقدیر کے پانچ درجات ہیں اور پانچوں درجے مبرم ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

(۲۴) عقیدہ تقدیر کی وجہ سے اعمال اور ایمان ترک کر دینا بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

(۲۵) کائنات کی کوئی خبر بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے باہر نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر (۳) قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں صحیح جگہ (✓) کا نشان لگائیے اور اپنے عقیدہ کی صحت کا ثبوت فراہم کیجئے۔

① جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ نصیب ہوگا۔

☐ صرف انبیاء کرام کو ☐ صرف اولیاء کرام کو ☐ تمام انسانوں کو

☐ تمام مسلمانوں کو ☐ کفار اور مشرکین کو (جہنم کا عذاب بھگتنے کے بعد)

② جہنم میں جن لوگوں کو عارضی طور پر بھیجا جائے گا بالآخر ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔

☐ کفار ☐ مرتد و زندیق ☐ اعتقادی منافقین

☐ عملی منافق ☐ گناہ گار مسلمان ☐ یہود و نصاریٰ

۳) اعراف میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جن کا۔

☐ ایمان کامل ہوگا ☐ کفار و منافقین ☐ یہود و نصاری

☐ وہ مسلمان جن کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا

☐ وہ اہل ایمان جن کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن برابر ہوگا

۴) قبر کا عذاب و ثواب واقع ہوتا ہے۔

☐ صرف جسم کو ☐ صرف روح کو

☐ جسم اور روح دونوں پر ☐ نہ جسم پر اور نہ روح پر

۵) قرآن کریم میں یا احادیث متواترہ میں بیان فرمودہ انعامات جنت میں سے کسی بھی نعمت کا انکار کرنا

☐ گناہ ہے ☐ گمراہی ہے ☐ کفر ہے

☐ بدعت ہے ☐ نفاق ہے

☐ بندے کا صواب دیدی اختیار ہے

۶) اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد فرمائیں گے۔

☐ کھانے پینے سے ☐ دکھوں اور پریشانیوں سے

☐ پیشاب و غیرہ کی حاجات سے ☐ بیمار ہونے سے

☐ دوستوں اور رشتہ داروں کی ملاقات سے ☐ نفس کی ہر طرح کی لذات سے

☐ جنسی خواہشات اور رشتہ ازدواج سے

۷) اہل جنت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔

☐ حسرتیں اور آرزوئیں ☐ ڈاکٹروں اور طبیبوں کا علاج معالجہ

☐ کھانے پینے میں پرہیز ☐ نفس کی ہر قسم کی خواہشات کا پورا ہونا

☐ محلات، بیویاں، خدام اور ہر قسم کی نعمتیں ☐ خاندانی نجشیں ☐ غصہ اور بلڈ پریشر

⑨ قبر میں واقع ہونے والے عذاب پر میت کی چیخ و پکار سنتے ہیں۔

☐ صرف جانور ☐ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات

⑩ مرنے کے بعد قبر میں حیات برزخی حسی اور جسمانی حاصل ہوتی ہے۔

تمام انسانوں کو ☐ صرف شہیدوں کو ☐

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف نیک لوگوں کو

تمام مسلمانوں کو

⑪ ساری کائنات میں افضل ترین جگہ ہے۔

کعبہ شریف عرش کرسی آسمان

مدینہ شریف ریاض الجنہ مقام بدر

جنت الفردوس بیت المقدس

□ قبر مبارک کی وہ زمین جو نبی کریم ﷺ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے

(۱۳) مدینہ طیبہ زیارت کے لیے جانے والے کے لیے زیادہ باعثِ ثواب و برکت ہے کہ ملاقات

وزیارت کی نیت کرے۔

☐ دیارِ مدینہ کی
 ☐ صرف مسجد نبوی کی
 ☐ اہل بقیع

اہل مدینہ ☐ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی ☐

□ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی اور اس میں نماز کی

⑬ انبیاء علیہم السلام کا اپنی قبور مبارکہ میں مختلف مشاغل اور عبادات میں مصروف ہونا منقول ہے اور یہ عبادت۔

☐ مکلف ہونے کی وجہ سے ہے

☐ صرف حصول لذت و سرور کے لیے ہے

⑭ آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کرنا۔

☐ جائز ہے ☐ فرض ہے

☐ اعلیٰ ترین، محبوب ترین اور افضل ترین عبادت ہے

⑮ روضہ شریفہ میں آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر یہ اعمال نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہیں۔

☐ شفاعت کی درخواست کرنا

☐ یہ کہنا! حضور میری بخشش کی شفاعت فرمادیں

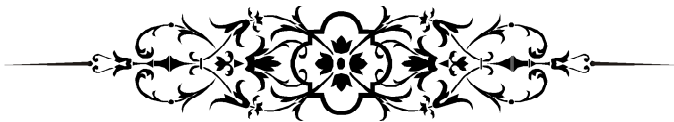
☐ حضور آپ میرے گناہ معاف فرمادیں

⑯ قبر مبارک کی زیارت کے وقت ان مواقع میں چہرہ انور (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی طرف

منہ کرنا آداب میں سے ہے۔

☐ نماز کے وقت ☐ طلب وسیلہ کے وقت

☐ سفارش کی درخواست کے وقت ☐ صلوٰۃ و سلام کے وقت

سبق نمبر (۱۳)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضواعنہ

صحابی کی تعریف:

صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بحالت ایمان دیکھا ہو، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔

انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ:

انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔

صحابہ کرامؓ میں ترتیب فضیلت:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہیں، ان چھ صحابہ کے نام یہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔ پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر اصحاب بیعت رضوان، پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے اور غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں۔

تمام صحابہؓ عادل اور متقی تھے:

تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل، مومن کامل اور جنتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۲﴾ (الانفال: ۴۲)

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی وہ سب صحیح معنی میں مؤمن ہیں ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۳﴾ (التوبة: ۱۰۰)

ترجمہ: مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔

﴿وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مُّطْلَقًا لِّظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجْتِمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ﴾

(مرقاۃ المفاتیح: ۵/۵۱۴)

ترجمہ: اور تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں مطلقاً کتاب و سنت کی ظاہری نصوص اور قابل اعتماد علماء کے اجماع کی وجہ سے۔

لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يَّكْذِبُ وَغَيْرُ ثِقَةٍ (عمدة القاری: ۲/۱۰۵)

ترجمہ: صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو جھوٹ بولتا ہو اور غیر معتمد ہو۔

کوئی ولی کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا:

قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، جس طرح کوئی ولی یا صحابی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی ط (الحديد: ۱۰)﴾

ترجمہ: تمام (صحابہ) سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔

﴿قَالَ تَعَالٰی فِی حَقِّ الصَّحَابَةِ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط (البینة: ۸)﴾

ترجمہ: اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا: کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَفَقَّ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَذْرَكَ مَدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ». (صحيح مسلم: ۳۱۰/۲)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر (اللہ کی راہ میں) سونا خرچ کر دے تو ان میں سے کسی ایک کے مٹھی برابر یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
صحابہؓ معیارِ حق ہیں:

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برحق، معیارِ حق اور تنقید سے بالاتر ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْهُمُومُونَ حَقًّا﴾ (الانفال: ۳)

ترجمہ: یہ ہی صحیح معنی میں مؤمن ہیں۔

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ (البقرة: ۱۴۰)

ترجمہ: اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لائے ہو تو یہ راہِ راست پر آ جائیں۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ (البقرة: ۱۳)

﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۱۳)

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔

صحابہؓ کے باہمی اختلافات:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات و مشاجرات امانت، دیانت تقویٰ، خشیتِ الہی اور اختلافِ اجتہادی پر مبنی ہیں، ان میں سے جن سے خطا اجتہادی ہوئی وہ بھی اجر کے مستحق ہیں، اس لئے کہ مجتہدِ خطی کو بھی ایک اجر ملتا ہے اور اس سے خطا اجتہادی پر دنیا میں مواخذہ ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح: ۲۹)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں (اور) آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہیں۔

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ (التحریم: ۸)

ترجمہ: اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔

صحابہ پر تنقید:

کسی شخص کو صحابہ کی خطائے اجتہادی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُ اللَّهُ فِي

أَصْحَابِي، اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي (جامع ترمذی: ۲۸۷۰۶)

ترجمہ: عبد اللہ بن مغفلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو (تنقید کا) نشانہ نہ بنانا۔

صحابہ کرامؓ محفوظ تھے:

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ عن الخطاء ہیں، یعنی یا تو صدور معصیت سے محفوظ ہیں یا مواخذہ اخروی سے محفوظ ہیں۔ کسی بھی صحابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ (التحریم: ۸)

ترجمہ: اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا

نوران کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔

صحابہ امت کے چنیدہ لوگ:

نبوت و رسالت کے لئے جس طرح حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا، اسی طرح مقام صحابیت پر فائز کرنے کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے خاص بندوں کو منتخب فرمایا ہے۔
حدیث سے دلیل:

وعن جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سَيُؤَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ" (مجمع الزوائد: ۲۰/۱۰)
ترجمہ: جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے علاوہ تمام عالمین پر میرے صحابہ کو فوقیت دی ہے۔
صدیق اکبرؓ کی صحابیت کا منکر:

جو شخص صحابیت صدیق رضی اللہ عنہ کا منکر ہو یا الوہیت علی رضی اللہ عنہ کا قائل ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھتا ہو یا تحریف قرآن کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

نَعَمْ لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ مَنْ قَذَفَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ، أَوْ اعْتَقَدَ الْاُلُوهِيَّةَ فِي عَلِيٍّ أَوْ أَنَّ جَبْرِيلَ غَلَطَ فِي الْوَحْيِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيحِ الْمُخَالِفِ لِلْقُرْآنِ، وَلَكِنْ لَوْ تَابَ تَقَبَّلَ تَوْبَتُهُ (رد المحتار: ۳۳۸/۲)

ترجمہ: جو شخص سیدہ عائشہؓ پر تہمت لگاتا ہو، یا حضرت صدیق اکبرؓ کی صحابیت کا منکر ہو، یا حضرت علیؓ کی الوہیت کا قائل ہو، یا اس بات کا قائل ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی۔ یا اسی طرح کے کسی اور کفر صریح کا قائل ہو جو کہ قرآن کے مخالف ہو، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں وہ بلاشبہ کافر ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔

خلافت راشدہ:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت راشدہ کا زمانہ ہے جس کو خلافت نبوت بھی کہا گیا

ہے، ان تیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، اور حضرت علی المرتضیٰؓ بالترتیب خلیفہ بنے۔ ان چار خلفاء کے فیصلوں کو قبول کرنا اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ایسا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرنا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ . (سنن ابی داؤد: ۲/۲۹۰)

ترجمہ: عرباض بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تمہارے لیے میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے لہذا اس کو مضبوطی سے تھامو۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُحْهَانَ حَدَّثَنِي سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ثُمَّ الْمُلْكُ فَذَكَرَهُ (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا! خلافت تیس سال ہوگی پھر بادشاہت ہوگی۔

خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:

آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ، لقب صدیق اور عتیق اور کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا نسب نامہ ساتویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، واقعہ فیل کے دو سال اور چار ماہ بعد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دو سال اور کچھ ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، دو سال اور تقریباً چار ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے، تریسٹھ برس کی عمر میں ۲۲ جمادی الثانیہ ۱۳ھ میں وفات پائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبارک میں دفن ہوئے۔ یار غار اور یار مزار کا لقب پایا۔

خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ:

آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نامہ نويس پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام خطاب ہے۔ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ۶ نبوی میں اسلام قبول کیا۔ دس سال چھ ماہ تک خلیفہ رہے اور سب سے پہلے انہیں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ تریسٹھ برس کی عمر میں یکم محرم الحرام ۲۴ھ میں ابو لولو کے نیزہ سے زخمی ہو کر شہادت پائی اور پہلوئے نبوت میں دفن ہوئے۔

خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ:

آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان، لقب ذوالنورین اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ واقعہ فیل کے چھ سال بعد پیدا ہوئے، اول اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کیے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں، اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور بارہ دن کم بارہ سال تک خلافت نبوت کا بار سنبھالے رہے۔ بیاسی برس کی عمر میں ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ ہجری میں اسود التجیبی مصری نے آپ کو بڑی مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا، جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ:

آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی، لقب اسد اللہ اور مرتضیٰ اور کنیت ابوالحسن اور ابو تراب ہے۔ نسب میں جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہیں، آپ کے والد ابوطالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، تقریباً پونے پانچ سال منصب خلافت سنبھالا۔ ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ میں عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کے پہلے برحق حکمران اور بادشاہ تسلیم کیے گئے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم:

اہل بیت سے مراد بیوی، بچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تین صاحبزادے، چار صاحبزادیاں اور صاحبزادیوں کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔

ازواج مطہرات:

ازواج مطہرات کی تعداد گیارہ ہے۔ جن میں سے دو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرمایا، ایک حضرت خدیجہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ نوازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حیات تھیں۔

ذیل میں ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی بترتیب نکاح ذکر کیے جاتے ہیں۔

- ① حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا
- ② حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا
- ③ حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا
- ④ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا
- ⑤ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا
- ⑥ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا
- ⑦ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
- ⑧ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا
- ⑨ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا
- ⑩ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا

⑪ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا

گیارہ ازواج مطہرات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین باندیاں بھی تھیں:

① حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا

② حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا

③ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا

صاحبزادے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صاحبزادوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبد اللہ (ان کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، بعضوں نے ان دونوں کو الگ الگ شمار کیا ہے) اور حضرت ابراہیم۔ تینوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وصال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیوں کے نام بالترتیب یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن سب بڑی ہونیس اور ان کی شادیاں ہوئیں۔ حضرت فاطمہؓ کے علاوہ تینوں صاحبزادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہؓ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہؓ کے بطن سے پیدا ہوئے۔

حضرت فاطمہؓ کے علاوہ اور کسی صاحبزادی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔

قرآن پاک وحدیث میں صحابہ کرام واہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔

فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

رضائے الہی کا پروانہ:

اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبة: ۱۰۰)

ترجمہ: مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ سے مشاورت کا حکم:

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: ان کو معاف کر دو، ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے (اہم) معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

صحابہؓ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت و حکومت اور اسلامی سلطنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور خلافت راشدہ کی صورت میں اس وعدے کو پورا فرمایا کہ قیامت تک اس اسلامی فرمانروائی کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (النور: ۵۵)﴾

ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان، تقویٰ اور قلبی کیفیات کا امتحان لے کر انہیں کامیاب قرار دیا اور مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الحجرات: ۳)

ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقویٰ کے لئے منتخب کر لیا ہے۔ ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔

صحابہؓ کے قلوب کو ایمان سے مزین فرمایا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے قلوب کو ایمان کے ساتھ مزین فرمایا، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور کفر و فسوق اور عصیان کو ان کے لئے ناپسند قرار دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ﴾ (الحجرات: ۴)

ترجمہ: لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی دولت ڈال دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں پر کشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھادی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آچکے ہیں۔

صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبع اور پیروکار قرار دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الانفال: ۶۴)

ترجمہ: اے نبی! تمہارے لئے تو بس اللہ اور وہ مؤمن کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔

صحابہ کے اوصاف و تورات اور انجیل میں:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ آپس میں بڑے مہربان اور کافروں پر بڑے سخت ہیں، وہ بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، تورات اور انجیل میں بھی ان کی مدح فرمائی، ان کو کامیاب اور جنتی قرار دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾ (الفتح: ۲۹)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونیل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان (کی اس ترقی) سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو امت کا بہترین طبقہ قرار دیا:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی امت میں سب سے بہترین قرار دیا۔

حدیث سے دلیل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْرَمُوا أَصْحَابِي، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ

(مصنف عبد الرزاق: ۱۰/۲۹۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میرے صحابہ کا اکرام کرو بے شک کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ... قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَسْبُوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ

أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَذْرَكَ مَدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» (صحیح مسلم: ۳۱۰/۲)

ترجمہ: ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی

گالی مت دو، پس تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر (اللہ کی راہ میں) سونا خرچ کر دے تو ان میں سے کسی ایک کے مٹھی برابر یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

صحابہؓ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کو اپنے ساتھ محبت اور صحابہ کرام کے

ساتھ بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَبِإِبْغَضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ، فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي، فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ (جامع ترمذی: ۴۰۶/۲)

ترجمہ: عبد اللہ بن مغفلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو (تقیف کا) نشانہ نہ بنانا، پس جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس پر پکڑ کر لے۔

فضائل اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم

ازواج مطہرات کی فضیلت:

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا اور انہیں ہر قسم کی ظاہری و باطنی گندگی سے پاک قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾ (الاحزاب: ۳۳-۳۲)

ترجمہ: اے نبی کی بیویو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لہذا تم نزاکت سے بات مت کیا کرو، کبھی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور (غیر مردوں کو) بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، جیسا کہ پہلی جاہلیت میں

دکھایا جاتا تھا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اے نبی کے اہل بیت! اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔

پاکدامن و طہیات:

اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو طہیات یعنی پاکیزہ عورتیں قرار دیا اور ان پر الزام تراشی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں لعنت اور عذابِ عظیم کا مستحق قرار دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَاتُهُمْ وَآرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝ الْحَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾ (النور: ۲۳-۲۶)

ترجمہ: یاد رکھو کہ جو لوگ بھولی بھالی پاکدامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور انکو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف اس کثرت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دیدے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ ہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاکباز عورتیں پاکباز مردوں کے لائق ہیں اور پاکباز مرد پاکباز عورتوں کے لائق ہیں۔

یہ (پاکباز مرد اور عورتیں) ان باتوں سے بالکل مبرا ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ان (پاکبازوں) کے حصے میں تو مغفرت اور باعزت رزق ہے۔

اہل بیت سے محبت کا حکم:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کی بناء پر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْبُوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَجْبُونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَجْبُوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي (جامع ترمذی: ۶۹۹/۲)

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تم کو نعمتیں عطا فرمائیں اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے۔

اہل بیت کی مثال:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار دیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جو کشتی نوح علیہ السلام پر سوار نہ ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے نجات پائی اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ گمراہ ہوا۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ" (مسند دارک حاکم: ۳۳۳/۲)

ترجمہ: ابو ذرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے! میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔

دو وزنی چیزیں:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم میں دو بھاری بھر کم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، پھر فرمایا (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔

حدیث سے دلیل:

يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحَصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ..... ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا..... ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ «وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي» (صحیح مسلم: ۲/۴۹۹)

ترجمہ: یزید بن حیان فرماتے ہیں کہ میں اور حصین بن سبرۃ اور عمر بن مسلم زید بن ارقمؓ کے پاس گئے، جب ہم بیٹھ گئے تو زید بن ارقمؓ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان وعظ کے لئے کھڑے ہوئے اور حمد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا اے لوگو! میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد (موت کا فرشتہ) آجائے اور میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی (چیز) کتاب اللہ (قرآن پاک) ہے جس میں ہدایت اور نور ہے پس تم اس کو لے لو اور مضبوطی سے اسے تھام لو، پھر فرمایا (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں،،، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں،،، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں،۔

شرطِ ایمان:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اہل بیت سے محبت نہ کرے۔

حدیث سے دلیل:

دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُ مَا يُغْضِبُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا وَلِقَرَيْشٍ إِذَا تَلَقَّوْا بَيْنَهُمْ تَلَقَّوْا بِوُجُوهِ مُبَشِّرَةٍ وَإِذَا لَقَوْا

لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ - فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ وَحَتَّى اسْتَدْرَكَ عِزِّي بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكَانَ إِذَا غَضِبَ اسْتَدْرَكَ فَلَهَا سُرْمِي عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ (مسند احمد)

ترجمہ: عباسؓ بن عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصہ کی حالت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا! کس چیز نے تمہیں غصہ دلایا؟ تو حضرت عباسؓ نے فرمایا! یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارا اور قریش کا کیا معاملہ ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے نہیں ملتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے درمیان کی رگ مبارک پھڑکنے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ رگ پھڑکتی تھی، جب غصہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کے لئے محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا اے لوگو! جس نے عباس کو تکلیف دی تو بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، آدمی کا چچا اس کے والد کی مثل ہے۔

حضرت عباسؓ کی فضیلت:

حضرت عباسؓ کے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے میرے چچا (حضرت عباس رضی اللہ عنہ) کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، کیونکہ آدمی کا چچا اس کے والد کے برابر ہوتا ہے، مزید فرمایا عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ (جامع ترمذی: ۶۹۲/۲)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اے لوگو! جس نے میرے چچا کو تکلیف دی پس اس نے مجھے تکلیف دی اس لیے کہ آدمی کا چچا باپ کی طرح ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَبَّاسُ مِثِّي وَأَنَا مِثُّهُ (جامع ترمذی: ۶۹۲/۲)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا اور فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

حدیث سے دلیل:

عَنِ الْبُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». (صحيح البخاری: ۵۳۲/۱)

ترجمہ: مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت:

حضرت حسنؓ کے متعلق فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔

حدیث سے دلیل:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي». (ابوداؤد)

ترجمہ: ابوبکرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسنؓ کے متعلق کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے۔

اہل بیت کی فضیلت:

حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق ارشاد فرمایا، جو ان سے جنگ کرے گا، میری اس سے جنگ ہوگی اور جو ان سے صلح رکھے گا، میری اس سے صلح ہوگی۔

حدیث سے دلیل:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَلِفَاطِمَةَ، وَحَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ: أُنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَبِسَلْمٍ لِمَنْ سَأَلْتُمْ. (جامع ترمذی: ۴۰۶/۲)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ میں اس سے لڑوں گا جس سے تم لڑو گے اور میں مصالحت رکھوں گا اس سے جس سے تم مصالحت رکھو گے۔

اہل السنۃ کی نشانی:

اہل السنۃ کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ و اہل بیت دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔

مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے حق میں چشم و چراغ ہیں، ہمارے نزدیک اعتقادِ اصحاب اور حبِ اہل بیت دونوں کے دونوں ایمان کے لیے بمنزلہ دو پر کے ہیں، دونوں ہی سے کام چلے ہے، جیسے ایک پر سے طائر یعنی پرندہ بلند پرواز نصف پرواز تو کیا ایک بالشت بھی نہیں اڑ سکتا ایسے ہی ایمان بھی ان دو پروں کے سہارے کے موجب فوزِ مقصود (جس طرح ”أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ“ یا ”فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا“ وغیرہ میں اشارہ ہے) نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا ایمان ایسا ہی ایمان ہے جس کا آیت ”لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حُبٌّ لِبَيْتِ اللَّهِ“ (نہیں ہے) ہاں اگر قدم بہ قدم حضراتِ شیعہ ہوتے تو جیسے انہوں نے موافقِ مثل مشہور غیروں کی بدشکلی کے لیے اپنی ناک کاٹ لی، سنیوں کی ضد میں اصحاب کرام کو برا کہہ کے اپنے ایمان کا ضیاع کیا، کیا ہم بھی شیعوں کی ضد میں نعوذ باللہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ کے مثلِ خوارج و نواصب اپنے ایمان کو خراب کرتے، لیکن ہم کو تو پابندی عقل و نقل سے ناچاری ہے شیعہ تو نہیں کہ مثلِ شتر بے مہار پر اگندہ رفتار جائیں۔

راہ کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو دونوں فریق بمنزلہ دو آنکھوں کے ہیں، کس کو پھوڑیں؟ جس کو پھوڑیں اپنا ہی

نقصان ہے۔ (ہدیۃ الشیعہ)

مشاجرات صحابہ

اختلافات کی نوعیت:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیش آئے جیسے جنگِ جمل اور صفین، ان کو نیک وجہ پر محمول کرنا چاہیے۔ اور ہوا و ہوس اور حبِ جاہ و ریاست اور طلبِ رفعت و منزلت سے ان کو دور سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحبتِ خیر البشر کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور ان کے نفوسِ خصالِ رذیلہ، حرص اور کینہ سے پاک ہو چکے تھے اور اگر ان میں صلح تھی تو حق کے لیے تھی اور اگر کوئی جھگڑا تھا تو وہ بھی حق کے لیے تھا، ہر گروہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام ہزاراں ہزار جنید و شبلی سے کہیں بلند ہے، خدا تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا جس کا آیاتِ قرآنیہ میں بار بار اعلان فرمایا، مگر باوجود اس قرب اور ولایت کے صحابہ کرام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم نہ تھے، فرشتے نہ تھے، بشر تھے۔ بمقتضائے بشریت ان میں کچھ اختلافات پیش آئے لیکن ان کا یہ اختلاف اور نزاع حق کے لیے تھا، ہر گروہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے موافق عمل کیا پس جو ان میں مُصِیب (جس کا اجتہاد درست ہو) ہے اس کا دہرا اجر ہے، اور جو مُخْطِی (جس سے خطا اجتہادی ہوئی ہو) ہے اس کو ایک درجہ کا اجر ہے۔ پس مُصِیب کی طرح مُخْطِی بھی ماجور ہے، فرق درجات کا ہے۔ اور اگر بالفرض مُخْطِی ماجور بھی نہ ہو تو معذور تو بلاشبہ ہے اور بلاشبہ طعن و ملامت سے دور ہے، ملامت کی ذرہ برابر گنجائش نہیں چہ جائیکہ ان کو کفر اور فسق کی طرف منسوب کیا جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، یہ نہ کافر ہیں نہ فاسق ہیں۔ کیونکہ یہ نزاع ان کے نزدیک ایک تاویل پر مبنی تھا، جو کفر اور فسق سے منع کرتی ہے، البتہ اس قدر کہا جاسکتا ہے کہ حق حضرت علیؓ کی جانب تھا اور ان کے مخالف خطا پر تھے، لیکن یہ خطا، خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی پر طعن و ملامت جائز نہیں۔

صحابہؓ کی عدالت و ثقاہت:

صحابہ کرام سب کے سب عدول اور ثقات ہیں اور سب کی روایتیں مقبول ہیں اور حضرت علیؓ کے موافقوں اور مخالفوں کی روایات، صدق اور وثوق میں سب برابر ہیں۔ اس لڑائی جھگڑے کے باعث کسی پر جرح نہیں ہوئی، لہذا سب کو دوست جاننا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ**

وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ یعنی جس نے صحابہ کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے گویا میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔ مطلب یہ کہ میرے اصحاب سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے اور ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ان بزرگواروں کی تعظیم و توقیر میں حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری اور ان کی بے قدری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری ہے۔ (دیکھو مکتوب ۶۷ از دفتر دوم و مکتوب ۱۷ از دفتر سوم از مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ)

غرض یہ کہ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام اصحاب سے محبت کرنا اور ان کو نیکی سے یاد کرنا فرض ہے۔ ہم سب سے محبت کے لیے مامور ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سے بغض اور نفرت کا اثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، لیکن محق کو محق کہتے ہیں اور محطی کو محطی کہتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے، اس سے زیادہ کہنا فضول ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم (مکتوب ۲۶۶ از دفتر اول از مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ)

اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کریں اور جس طرح خدائے تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے اسی طرح ان کی تعریف و توصیف کریں اور جو نزاع کہ حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مابین واقع ہوا اس کی بنیاد اجتہاد پر تھی۔ امامت اور خلافت کے استحقاق میں کوئی نزاع اور اختلاف نہ تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ نے یہ گمان کیا کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ خلافت کا معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ بایں لحاظ کہ ان کے قبائل بہت ہیں اور وہ لشکر میں ملے جلے ہیں اس لیے ان کے سپرد کرنے میں حضرت علیؓ نے تاخیر کو خیر سمجھا اور اچھا جانا اور حضرت معاویہؓ نے یہ سمجھا کہ باوجود اتنے بڑے قصور کے ان کے بارہ میں تاخیر خلاف مصلحت ہے اس تاخیر سے ان کو اور جرأت ہوگی اور پہلے سے زیادہ یہ لوگ کشت و خون پر آمادہ ہو جائیں گے گویا کہ اس طرح کی تاخیر ان لوگوں کو خلفاء اور حکام کے مقابلہ پر ابھارنے کے مرادف ہوگی۔

یہ دونوں حضرات مجتہد تھے اور اجتہاد کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مصیب یعنی صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور اہل علم میں سے یہ کسی

کا قول نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطا پر تھے۔ (احیاء العلوم: ۲/ ۲۲۳)

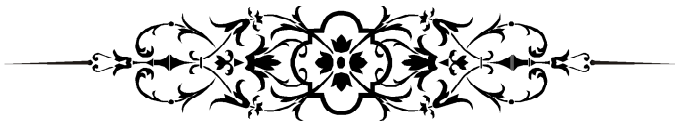
جنگِ جمل اور جنگِ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے اور ان کے مخالفین خطا پر تھے مگر وہ خطا اجتہادی تھی، اس پر طعن و تشنیع اور لب کشائی ناجائز ہے بلکہ سکوت واجب ہے۔

حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اختلاف کیا تو ان کا مقصد محض اصلاح تھی بعد میں سب تائب ہوئے اور نادام ہوئے اور سب اہل ایمان اور اہل جنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ایمان کی خبر دی ہے اور یہ سب حضرات بیعتہ الرضوان میں شریک تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

خلاصہ کلام:

یہ کہ تمام صحابہ سے بلا تفریق کے اور تمام اہل بیت سے محبت رکھنا اور دل و جان سے ان کی عظمت اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جیسا کہ قرآن و حدیث اس حکم سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ تاریخی کتابوں کو دیکھ کر جن کی کوئی سند نہیں، صحابہ سے بدگمان نہ ہوں اور بدگمان ہو کر اپنا ایمان خراب نہ کریں، قرآن و حدیث میں جو آگیا وہ حق ہے اور تاریخی کتابوں میں جو ہے وہ ظنی بھی نہیں بلکہ افواہ کا درجہ ہے، اور بے سند افواہوں سے احکام خداوندی میں شک کرنا گمراہی اور بے عقلی ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- ① صحابی کی تعریف ذکر کریں؟
- ② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مرتبہ کے اعتبار سے ترتیب بیان فرمائیں؟
- ③ نبی، صحابی اور ولی میں فرق مراتب ذکر فرمائیں؟
- ④ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی شخص کے لیے تنقید جائز ہے؟
- ⑤ خلفاء راشدین کے نام بیان فرمائیں اور یہ بھی بیان فرمائیں کہ ان کے فیصلوں اور سنتوں پر عمل کا شریعت میں کیا رتبہ اور درجہ ہے؟

- ⑥ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف ذکر فرمائیں؟
- ⑦ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف ذکر فرمائیں؟
- ⑧ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر مختصر روشنی ڈالیں؟
- ⑨ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مبارک حالات زندگی کا مختصر تعارف بیان فرمائیں؟
- ⑩ اہل بیت سے کون کون سے حضرات مراد ہیں؟
- ⑪ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے اسمائے گرامی ذکر فرمائیں؟
- ⑫ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اسمائے گرامی اور مختصر حالات زندگی بیان فرمائیں؟
- ⑬ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے اسمائے گرامی اور حالات بیان فرمائیں؟
- ⑭ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کون کون سے فضائل و مناقب ذکر فرمائے ہیں؟
- ⑮ قرآن و سنت میں حضرات اہل بیت کرام کے کیا فضائل وارد ہوئے ہیں؟

سوال نمبر ۲ صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان فرمائیں۔

① اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور نواسے ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

② نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج اور تین صاحبزادے اور چار صاحبزایاں تھیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

③ تمام کے تمام صحابہ کرام معصوم ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

④ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دیتا ہو یا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھتا ہو یا قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑤ خلافت راشدہ کی مدت چالیس سال ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑥ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات اور نزاعات امانت، دیانت، تقویٰ، خشیت

اور اجتہادی اختلافات پر مبنی تھے، ان میں ذرا بھی نفسانی خواہش کا شبہ نہ تھا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑦ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص بھی تنقید سے بالاتر نہیں اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑧ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ صحابہ آپس میں رحیم اور دشمنوں کے مقابلے میں سخت تھے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑨ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑩ تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ③ درست جگہ (✓) کا نشان لگا کر ایمان تازہ کیجیے۔

① تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ۔

☐ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ تھے

☐ گناہوں سے محفوظ تھے

☐ تنقید سے بالاتر تھے

☐ عادل متقی تھے

☐ انبیاء کرام کے برابر تھے

② جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اسے دیکھا ہو اسے کہتے ہیں۔

ولی ☐ صحابی ☐ تابعی ☐

امام ☐ نبی ☐

③ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات اور نزاعات مبنی تھے۔

☐ اقتدار اور کرسی کی ہوس پر ☐ امانت و دیانت پر

☐ اختلاف اجتہادی پر

④ جو شخص مندرجہ ذیل امور میں سے کسی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

☐ صحابہ کرام کو گالم گلوچ کو جائز بلکہ عبادت سمجھنا

☐ حضرت علیؑ کو خدا کا درجہ دینا

☐ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صحابیت کا منکر ہونا

☐ بدعات کا ارتکاب کرنا

☐ شراب، جوا اور چوری ڈاکے میں ملوث ہونا

⑤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ اور صحابہ کرام میں سب سے اونچے مرتبہ پر فائز تھے۔

☐ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ☐ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

☐ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ☐ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ

⑥ درج ذیل رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل تھے۔

☐ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ☐ آپ کے چچا

☐ آپ ﷺ کے بیٹے اور بیٹیاں اور ان کی اولاد ☐ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات

☐ آپ ﷺ کے داماد ☐ آپ ﷺ کے خسر

④ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں درج ذیل طبقہ کے بارے میں اپنی رضامندی کا اعلان فرمادیا۔

اولیاء کرام ☐ صحابہ کرام ☐ اہل بیت عظام ☐
 نیک تاجر ☐ صالحین ☐ مشائخ و بزرگان دین ☐
 علماء کرام ☐

⑤ اللہ تعالیٰ نے حق، سچ اور کھرے ایمان کی کسوٹی اور معیار بتلایا ہے۔

تمام اولیاء کو ☐ تمام علماء کو ☐ تمام صحابہ کرام کو ☐
 تابعین کو ☐ محدثین اور فقہاء کو ☐

⑥ خلافتِ راشدہ کے بعد پہلے برحق حکمران اور بادشاہ تسلیم کیے گئے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ☐ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ☐
 حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ☐ عبدالملک بن مروان ☐

⑦ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں

صلح کرائے گا۔

حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ☐ حضرت محسن ☐
 حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ☐ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ☐
 حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ☐

⑧ قربِ قیامت میں رونما ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑھ کر ایمان کے لیے نقصان دہ فتنہ ہے۔

بے حیائی اور عریانی کا فتنہ ☐ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا فتنہ ☐
 قتل و غارت گری کا فتنہ ☐ نا اہلوں کی حکمرانی کا فتنہ ☐
 شراب، جوا اور سود کا فتنہ ☐

سبق نمبر ۱۴

معجزات

معجزہ کی تعریف:

معجزہ اس خارق عادت اور لوگوں کو عاجز کر دینے والے کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو۔

المعجزة من العجز الذي هو ضد القدرة وفي التحقيق المعجز فاعل العجز في غيره وهو الله سبحانه (مرقاۃ بہامش مشکوٰۃ: ۵۳۰/۲)

ترجمہ: معجزہ عجز سے ہے جو کہ قدرت کی ضد ہے اور حقیقت میں معجز عاجز کرنے والا ہے غیر کو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔

معجزات کا مقصد:

معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کی نبوت کے برحق ہونے کی ایک آسمانی دلیل ہوتی ہے۔ نبی کی نبوت کی اصل دلیل نبی کی ذات و صفات اور اس کی تعلیمات ہوتی ہیں انہیں کو دیکھ کر سلیم الفطرت اور نہیم و ذکی لوگ ایمان لے آتے ہیں عام لوگ جو ظاہری اور حسی نشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کا انتظام فرماتے ہیں اور جن کے مقدر میں سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔

معجزہ صرف پیغمبر کے لیے:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مغالطے سے بچانے کے لئے کسی جھوٹے مدعی کو کوئی معجزہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی کوئی پیش گوئی پوری ہونے دی یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کوئی پیش گوئی سچی ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس کے خلاف واقع ہوا۔

دجال کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کئی خرق عادت کام ظاہر فرمائیں گے جیسا کہ دجال کے بیان میں گزر چکا ہے لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کانے شخص کے خدائی کے دعویٰ کی حقیقت ہر انسان جانتا ہے۔

حدیث سے دلیل:

حضرت نواس بن سمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر فرمایا کہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھونگریا لے ہوں گے۔ دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو! تم (اپنے دین پر) ثابت قدم رہنا۔ (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس دن، اور ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ بادل کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بادل بارش برسائے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، پھر جب شام کو اس قوم کے موسیٰ آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے قوت جنگل و بیاباں میں گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کے تھن (دودھ کی زیادتی کی وجہ سے) بڑھ جائیں گے اور ان کی کوکھیں (خوب کھانے پینے کی وجہ سے) تن جائیں گی پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ویرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں، پھر دجال ایک شخص کو جو کہ جوانی سے پھر پور ہوگا اپنی طرف بلائے گا اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد دجال اس نو جوان کو بلائے گا چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت ہی بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔

معجزات پر ایمان لانے کا حکم:

انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ایسے قطعی معجزات میں سے صرف ایک کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مثلاً کشتی نوح علیہ السلام کا معجزہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ، داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم کی طرح نرم کرنے کا معجزہ، سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند کی بولیاں سکھانے کا معجزہ، انسانوں اور جنوں کو ان کے تابع کرنے کا معجزہ، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے لئے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کرنے کا معجزہ، پیدائش کے فوراً بعد کلام کرنے کا معجزہ، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑانے کا معجزہ، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، آنحضرت ﷺ کے لئے قرآن کریم کا معجزہ کہ سوا چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ واقعہ اسراء کا معجزہ، آپ ﷺ کے مبارک ہاتھوں سے پھینکی جانے والی مٹی کو کافروں کی آنکھوں میں ڈال دینے کا معجزہ، وغیرہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ برحق معجزات جو قطعی دلائل سے ثابت نہیں، ان کا انکار ضلالت و گمراہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (ہود: ۳۴)

ترجمہ: اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں انکے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر ہی رہیں گے۔

﴿وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (ہود: ۶۴)

ترجمہ: اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عنقریب آنے والا عذاب تمہیں آ پکڑے۔

﴿قُلْنَا إِنَّا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلْبًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الانبیاء: ۶۹)

ترجمہ: ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔

﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ لِيَجِبَالَ أَوْيِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ۝﴾ (سباء: ۱۰)

ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے خاص فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑو! تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ اور اے پرندو! تم بھی، اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔

﴿عَلَّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ (النمل: ۱۶)﴾

ترجمہ: ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔

﴿وَحِشْرَ لِسْلِيمَنَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝﴾ (النمل: ۱۷)

ترجمہ: اور سلیمان کے لئے ان کے سارے لشکر جمع کر دیئے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔

﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَذْنِ رَبِّهِ ۖ﴾ (سباء: ۱۲)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔

﴿فَسَعَرَ نَالَهَ الرِّجْجَ (ص: ۳۶)﴾

ترجمہ: ہم نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا،

﴿وَلِسْلِيمَنَ الرِّجْجَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ ۖ﴾ (سباء: ۱۲)

ترجمہ: اور سلیمان کے لئے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، اس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا۔

﴿وَأَن أَلْقَ عَصَاكَ ۖ فَلْيَآرَاها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ۖ وَأَلَّهُ يُعَقِّبُ ۖ﴾ (القصص: ۳۱)

ترجمہ: اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ۖ﴾ (طہ: ۲۲)

ترجمہ: اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ (تمہاری نبوت

کی) ایک اور نشانی ہے۔

﴿قَالَتْ اَلَا يَكُوْنُ لِيْ غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ اَكْ بِغَيًّاۙ﴾ قَالَ كَذٰلِكَ ؕ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ ؕ (مریم: ۲۰-۲۱)

ترجمہ: مریم نے کہا! میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، فرشتے نے کہا! ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لئے ایک معمولی سی بات ہے۔

﴿وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ؕ وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ؕ﴾ (البقرة: ۱۱۰)

ترجمہ: اور جب تم میرے حکم سے گارالے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے۔

﴿وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاتَّوْا بِسُوْرَةِ مِّنْ مِّثْلِهٖ ؕ وَ اَدْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ؕ﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ؕ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ؕ (البقرة: ۲۳-۲۴)

ترجمہ: اور اگر تم اس (قرآن) کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلاؤ، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا﴾ (الاسراء: ۱)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔

﴿وَمَا رَمٰیْتَ اِذْ رَمٰیْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی ؕ﴾ (الانفال: ۱۷)

ترجمہ: اور جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔

معجزہ وہی ہے کسی نہیں:

معجزہ کسی نبی اور رسول کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے اسے ظاہر کر دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جو معجزہ چاہتے ہیں نبی کے ہاتھوں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ کفار کے مطالبے کے عین مطابق نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا اور کافروں کی طرف سے جو مطالبہ ضد، ہٹ دھرمی اور کٹ جھتی کی بناء پر کیا گیا، اسے پورا نہیں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَقُولُ هَذِهِ نَافَاةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنَزَّلُهَا (هود: ۶۴)﴾

ترجمہ: اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو۔

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِدًا ۖ وَالْمَلِكَةِ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفِقِ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۖ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۖ﴾

(بنی اسرائیل: ۹۰-۹۳)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لئے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیج بیج میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، یا پھر تمہارے لئے سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں، (اے پیغمبر) کہہ دو کہ؛ سبحان اللہ! میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

معجزات محمدی ﷺ کا ثبوت:

عیسائی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ذکر کردہ معجزات کو نہیں مانتے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

”ان تمام وقائع اور مضامین کے استماع کے بعد شاید کسی کو شبہ ہو کہ معجزات مرقومہ بالا کا جو من جملہ معجزات محمدی ﷺ مذکور ہوئے کیا ثبوت ہے؟ اور ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ معجزات ظہور میں آئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء اور اوتاروں سے وہ معجزات و کرشمے ظہور میں آئے ہیں جو ان کے معتقد بیان کرتے ہیں اگر تورات و انجیل کے بھروسے ان معجزات و کرشموں پر ایمان ہے تو قرآن و حدیث محمدی ﷺ کے اعتماد پر معجزات محمدی پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ تورات و انجیل کی کسی کے پاس آج کوئی سند موجود نہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئیں، اور کون اور کس قدر ان کتابوں کے راوی ہیں۔“

قرآن و سنت کا صحیح الاسناد ہونا مسلم ہے:

اور قرآن و حدیث کی سند اور اسناد کا یہ حال ہے کہ یہاں سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک راویوں کی تعداد معلوم، نسب اور سکونت معلوم، نام اور احوال معلوم۔ پھر تماشا ہے کہ تورات و انجیل تو معتبر ہو جائیں اور قرآن و حدیث کا اعتبار نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ستم اور کونسی ناانصافی ہوگی؟ اگر تورات اور انجیل وغیرہ کتب مذاہب دیگر لائق اعتبار ہیں تو قرآن و حدیث کا اعتبار سب سے پہلے لازم ہے۔

معجزات محمدی ﷺ کی افضلیت:

آنحضرت ﷺ کی افضلیت کمالات ہی میں واجب التسلیم نہیں بلکہ معجزات میں بھی افضلیت محمدی واجب الایمان ہے، اور کیوں نہ ہو معجزات خود آثار کمالات ہوتے ہیں۔

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بطور معجزہ مردے زندہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بے جان لاٹھی جاندار اڑا دیا کی شکل میں بن گئی تو ان معجزات کو رسول اللہ ﷺ کے معجزات کے مقابلہ میں لانا درست نہیں کیونکہ آپ کا معجزہ اس سے بہت بڑا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے طفیل سے کبھی کا پرانا کھجور کا سوکھا تنا زنده ہو گیا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایک زمانہ تک رسول اللہ ﷺ جمعہ کے روز مسجد کے ایک ستون کے ساتھ جو کھجور کا تھا پشت لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب منبر بنایا گیا تو آپ ﷺ اس ستون کو چھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اس ستون میں سے رونے کی آواز آئی، آپ ﷺ منبر سے اتر کر اس ستون

کے پاس تشریف لائے اور اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ پھیرا، وہ ستون اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ سسکتا سسکتا چپ ہو جاتا ہے اس واقعہ کو ہزاروں نے دیکھا، جمعہ کا دن تھا اور پھر وہ زمانہ تھا جس میں نماز سے زیادہ کسی اور چیز کا اہتمام ہی نہ تھا خاص کر جمعہ کی نماز جس کے لیے اس قدر اہتمام شریعت میں کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں۔

الغرض چھوٹے بڑے سب حاضر تھے، ایک دو اس وقت ہوتے تو احتمالِ دروغ یا وہم و غلط بھی بھی تھا، ایسے مجمع کثیر میں ایسا واقعہ عجیب پیش آیا کہ نہ احیائے موتی کو جو باعجازِ عیسوی تھا اس سے کچھ نسبت اور نہ عصائے موسوی کو کہ اژدہا بن جانے کو، جو معجزہ موسوی تھا اس سے کچھ مناسبت۔ مطلب اس کا یہ ہے تن بے جان اور جسم مردہ کو قبل موت روح سے تعلق تھا، ستون مذکور کو تو نہ کبھی روح سے تعلق تھا نہ حیاتِ معروف سے مطلب۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”عصائے موسوی اگر اژدہا بن گیا اور اژدہا بن کر چلا، دوڑا تو یہ وہ کام ہے کہ جتنے سانپ ہیں سب ہی یہ کام کرتے ہیں، کچھ سانپوں کے مرتبہ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں اور ستونِ محمدی اگر فراقِ محمدی میں رویا تو اس کا رونا محبتِ کمالِ محمدی پر دلالت کرتا ہے جو بجز مرتبہ حق الیقین متصور نہیں جو بنسبتِ کمالاتِ روحانی بجز اربابِ کمال یعنی اصحابِ بصیرت و مکاشفہ اور کسی کو میسر نہیں آ سکتا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں معجزہ موسوی کو معجزہ احمدی کے سامنے کچھ نسبت باقی نہیں رہتی۔

اور سنیے! اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پتھر سے پانی نکلتا تھا تو حضرت محمد ﷺ کی انگشتانِ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ زمین پر رکھے ہوئے پتھر سے پانی کے چشمے کا بہنا اتنا عجیب نہیں جتنا گوشت و پوست سے پانی کا نکلنا عجیب ہے، کون نہیں جانتا کہ جتنی ندیاں اور نالے ہیں سب پہاڑوں اور پتھروں اور زمین سے نکلتے ہیں، پر کسی کے گوشت و پوست سے کسی نے ایک قطرہ پانی نکلتے نہیں دیکھا، علاوہ ازیں ایک پیالی پانی پر دستِ مبارک رکھ دینے سے انگشتانِ مبارک سے پانی کا نکلنا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دستِ مبارک منبع البرکات ہے اور یہ جسمِ مبارک کی کرامات ہیں اور سنگِ موسوی سے زمین پر رکھ دینے کے بعد پانی کا نکلنا اگر دلالت کرتا ہے تو اتنی بات پر دلالت کرتا ہے کہ خداوندِ عالم بڑا قادر ہے۔

اور سنیے! اگر باعجازِ حضرت یوشع علیہ السلام آفتاب دیر تک ایک جگہ ٹھہرا رہا یا کسی اور نبی کے لیے بعدِ غروب آفتاب لوٹ آیا تو اس کا ما حاصل بجز اس کے اور کیا ہوا کہ بجائے حرکت سکون عارض ہو گیا یا بجائے

حرکتِ روزمرہ حرکتِ معکوس وقوع میں آئی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات اتنی دشوار نہیں جتنی یہ بات دشوار ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ پھٹ جانا تو ہر جسم کے حق میں خلافِ طبیعت ہے اور سکون کسی جسم کے حق میں بحیثیتِ جسمی خلافِ طبیعت نہیں بلکہ حرکت ہی خلافِ طبیعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جیسے اجسام کے پھٹ جانے کے لیے اور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی حرکت کے لیے بھی اور اسباب کی ضرورت پڑتی ہے اور سکون کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔“ (از رسائل قاسمی)

حضور ﷺ کے بعد کسی سے معجزہ کا مطالبہ کرنا:

حضور اکرم ﷺ خاتم النبیین ہیں، آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور ﷺ کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزے کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لئے کہ یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے مترادف ہے، واللہ اعلم۔

ارہاس:

جو خرق عادت کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، جیسا کہ واقعہ فیل کو نبی کریم ﷺ کے ارہاسات میں شمار کیا گیا ہے۔

أصحاب الفيل، الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة.... كان هذا من باب الإرهاص..... لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن کثیر: ۴/۵۴۹)

لفظ معجزہ:

لفظ معجزہ دراصل علم العقائد والوں کی اصطلاح ہے، ورنہ قرآن وحدیث میں اسے آیت، برہان، علامت اور دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط (الانعام: ۳۴)﴾

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ (النساء: ۱۴۴)﴾

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔

کرامات

کرامت کی تعریف:

کرامت اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لئے ان کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں۔

کرامت کا ظہور:

اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات کا ظاہر ہونا حق ہے۔

شرط ولایت:

ولی ہونے کے لئے آثار ولایت کا پایا جانا ضروری ہے، کوئی شخص محض قرابت نبی یا قرابت ولی کی بناء پر ولی نہیں ہو سکتا۔

موثر حقیقی اللہ تعالیٰ:

معجزہ اور کرامت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرمانے پر قادر ہیں، ایسے ہی ولی کے ہاتھوں کرامت ظاہر کرنے پر بھی قادر ہیں۔ معجزہ اور کرامت کے ظاہر ہونے میں نبی اور ولی کی کسی قسم کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

کرامت کے ظہور میں ولی کا اختیار:

کرامت کے ظاہر ہونے میں کسی ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اور جو کرامت چاہتے ہیں، اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر فرما دیتے ہیں۔

کرامت کا ظہور ضروری نہیں:

اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں، ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔

کرامتِ ولی کی حقیقت:

کسی ولی کی کرامت درحقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے جس کی امت میں سے یہ ولی ہے، کیونکہ اس امتی کی کرامت نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے۔

معجزہ و کرامت کی بنیاد:

ہر خرقِ عادت کا مخواہ وہ معجزہ ہو یا کرامت، تین امور کی بناء پر وجود میں آتا ہے، علم، قدرت اور غناء اور یہ تین صفات علی وجہ الکمال ذات باری تعالیٰ ہی میں موجود ہیں، لہذا معجزہ اور کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔

کرامت کا حکم:

اولیاء اللہ کی بعض کرامات دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا اور اس کو دل و جان سے قبول کرنا فرض ہے، ایسی قطعی کرامات میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مثلاً اصحاب کہف کا کئی سو سال تک سوئے رہنا، حضرت مریم علیہا السلام کے بطن مبارک سے بغیر شوہر کے حضرے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بے موسم پھل کا آنا وغیرہ۔ اولیاء کرام کی جو کرامات دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں انہیں تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، ایسی کرامات کا انکار ضلالت و گمراہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَحْسَبُهُمْ آيَافَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ﴾ (الکہف: ۱۸)

ترجمہ: تم انہیں (دیکھ کر) یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۚ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝۱۹﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۝۲۰ قَالَ كَذَلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِلٍ ۚ وَلَنَجْعَلَ لَآيَةٍ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱﴾ (مریم: ۱۹-۲۱)

ترجمہ: فرشتے نے کہا: میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں، (اور اس لئے آیا ہوں) تاکہ تمہیں

ایک پاکیزہ لڑکا دوں، مریم نے کہا! میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، فرشتے نے کہا! ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لئے ایک معمولی سی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لئے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں اور یہ بات پوری طے ہو چکی ہے۔

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ بِمَزَيِّمٍ أَنَّىٰ لَٰكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ﴾ (آل عمران: ۳۷)

ترجمہ: جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا: مریم! تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولیں! اللہ کے پاس سے۔

شعبہ بازی

شعبہ بازی کی تعریف:

وہ خرق عادت کام جو کسی کافر، منافق یا فاسق و فاجر یا کسی غیر متبع سنت شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو ہر گز ہر گز کرامت نہیں یا تو وہ استدراج ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے یا شعبہ بازی ہے۔

شعبہ بازی کی حقیقت:

شعبہ بازی چند اسباب کی بناء پر کی جاتی ہے جن کی شعبہ بازی نے مشق کر رکھی ہوتی ہے، وہ اسباب ایسے ضعیف اور واہی ہوتے ہیں کہ شعبہ بازی حقیقت میں کوئی کام مکمل نہیں کر سکتا۔ شعبہ بازی کسی نبی کے معجزہ یا کسی ولی کی کرامت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

شعبہ بازی کبھی فن ہے:

شعبہ بازی ایک اختیاری فن ہے جو اسباب اختیار کر کے ہر وقت دکھلایا جاسکتا ہے، گویا شعبہ، شعبہ بازی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے دکھلا دے، برخلاف معجزہ و کرامت کے کہ یہ نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کہ جب چاہیں معجزہ یا کرامت ظاہر کر دیں۔

جادو

جادو کی تعریف:

جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں، سحر کا معنی ہے ہر وہ اثر جس کا سبب تو ہو مگر ظاہر نہ ہو بلکہ مخفی ہو اور اصطلاح شرع میں سحر ایسے عجیب غریب کام کو کہا جاتا ہے جس کے لئے جنات و شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی گئی ہو۔

چنانچہ روح المعانی کی عبارت میں اسی بات کا ذکر ہے:

”والسحر في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فيهما إذا أهدى ما يدق ويخفي وهو من المصادر الشاذة، ويستعمل بما لطف وخفي سببه، والمراد به أمر غريب يشبه الخارق - وليس به - إذ يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح“ (روح المعانی: ۳۳۸/۱)

ترجمہ: ”لفظ سحر“ درحقیقت سحر (یعنی کلمہ کے فتنہ کے ساتھ) سے مصدر ہے، جب معنی یہ ہو: کہ مخفی اور دقیق شے کو ظاہر کرنا۔ اور یہ سحر مصادرِ شاذہ میں سے ہے، نیز یہ لفظ اس شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی اور لطیف ہو، اور مراد اس سے ایسا عجیب کام ہے جو خلافِ عادت کے متشابہ ہو لیکن حقیقت میں خلافِ عادت نہ ہو۔ اس لیے کہ اس کو سیکھا جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے شیاطین کا قرب حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب بھی کرنا پڑتا ہے۔

جادو کی صورتیں:

جادو میں جنات کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں:

(الف): ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جن میں کفریہ و شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین کی تعریف و مدح ہوتی ہے۔

(ب): ستاروں کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔

(ج): ایسے اعمال بدکارِ تکاب کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہوتے ہیں، مگر شیاطین ان سے خوش

ہوتے ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنا، مسلسل جنابت و ناپاکی کی حالت میں

رہنا، جادوگر عورت کا حیض کے زمانے میں جادو کرنا، طہارت و صفائی سے اجتناب کرنا وغیرہ۔
 جادوگر جب ایسے کام کرتا ہے تو خبیث شیاطین خوش ہوتے ہیں اور اس کا کام کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کے کسی کرتب سے ایسا ہو گیا جبکہ شیاطین کی مدد سے وہ کام ہوتا ہے۔ (دیکھئے تفسیر روح المعانی)

”وَيَسْتَعَانُ فِي تَحْصِيلِهِ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى الشَّيْطَانِ بِارْتِكَابِ الْقَبَاحِ، قَوْلًا كَالرَّقِيِّ الَّتِي فِيهَا أَلْفَاظُ الشَّرِّ وَمَدْحُ الشَّيْطَانِ وَتَسْخِيرُهُ، وَعَمَلًا كَعِبَادَةِ الْكُوَاكِبِ، وَالتَّزَامِ الْجَنَائِيَةِ وَسَائِرِ الْفُسُوقِ، وَاعْتِقَادًا كَأَسْتَحْسَانِ مَا يُوجِبُ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ وَمَحَبَّتَهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ لَا يَسْتَتِبُ إِلَّا مَنْ يَنَاسِبُهُ فِي الشَّرِّ ارْتِكَابُ وَخَبْثُ النَّفْسِ“ (روح المعانی: ۳۳۸/۱)

ترجمہ: اور گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ شیاطین کے قرب کے ذریعے جادو سیکھنے میں مدد طلب کی جاتی ہے، (اور گناہوں کا ارتکاب کبھی) قولاً ہوتا ہے مثلاً ایسے وظائف جن میں شرکیہ الفاظ، شیاطین کی تعریف، اور ان کو مسخر کرنا ہوتا ہے، اور عملی گناہ مثلاً ستاروں کی عبادت، حالت جنابت میں رہنا اور ہر طرح کا گناہ، اور اعتقادی گناہ مثلاً ایسے کاموں کو اچھا سمجھنا جو شیاطین کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہوں، اور یہ چیز اسی کو ملتی ہے جو شرارت اور خباثتِ نفس میں شیطان کے مناسب ہو۔

فرشتوں کا مدد کرنا:

جنات و شیاطین جس طرح جادوگروں کے اعمال بد کی وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنادیتے ہیں، اسی طرح فرشتے نیک لوگوں کے تقویٰ، طہارت۔ پاکیزگی، نیک اعمال کے کرنے اور غلط اعمال سے بچنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنادیتے ہیں۔ علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں:

”فَإِنَّ التَّنَاسُبَ شَرْطُ التَّضَامِ وَالتَّعَاوُنِ فَكَمَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَعَاوُنُ إِلَّا أَخْيَارَ النَّاسِ الْمَشْبُهِينَ بِهِمْ فِي الْمَوَاطِبَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَذَلِكَ الشَّيَاطِينُ لَا تَعَاوُنُ إِلَّا الْأَشْرَارَ الْمَشْبُهِينَ بِهِمْ فِي الْخَبَاثَةِ وَالنَّجَاسَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَاعْتِقَادًا“ (روح المعانی: ۳۳۸/۱)

ترجمہ: اس لیے کہ آپس کی مناسبت مدد و تعاون کی شرط ہے، لہذا جیسے فرشتے صرف انہی اچھے لوگوں کی مدد

کرتے ہیں جو عبادت پر دوام، اور قول و فعل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں فرشتوں کی طرح ہوں، اسی طرح شیاطین بھی انہی برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو قولی، فعلی اور عملی خباثت و نجاست میں ان کی طرح ہوں۔

جادو کا اثر:

جادو سے بسا اوقات ایک چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً انسان کو پتھر یا گدھا بنا دیا جائے، بسا اوقات صرف نظر بندی ہوتی ہے کہ جادو گر لوگوں کی آنکھوں پر ایسا اثر ڈالتا ہے جس سے وہ ایک غیر موجود چیز کو موجود اور حقیقت سمجھنے لگتے ہیں اور بسا اوقات قوت خیالیہ کے ذریعے لوگوں کے دماغ پر اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس خیال کرتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول آئندہ عبارت میں اسی بات کا ذکر ہے:

”والسحر وجودہ حقیقۃ عند اہل السنۃ، وعلیہ اکثر الأمم، ولكن العمل به کفر، حکى عن الشافعی رضی اللہ عنہ اَنہ قال: السحر یخیل ویمرض وقد یقتل، حتی أوجب القصاص علی من قتل به فهو من عمل الشیطان، یتلقاہ الساحر منه بتعلیہہ إیاءہ، فإذا تلقاہ منه استعملہ فی غیرہ، وقیل: إنه یؤثر فی قلب الأعیان فیجعل الآدمی علی صورۃ الحمار ویجعل الحمار علی صورۃ الکلب“ (تفسیر بغوی: ۱/۹۹)

ترجمہ: اہل سنت کے نزدیک جادو کا وجود برحق ہے، اور امت کی اکثریت اس سے متفق ہے، اور لیکن جادو کے ساتھ کام لینا کفر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: جادو خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے نیز بیمار اور ہلاک بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے قتل کرنے والے پر قصاص بھی واجب ہے، لہذا جادو شیطانی عمل ہے جو جادو گر شیطان سے سیکھ کر حاصل کرتا ہے، اور جب جادو سیکھ لیتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جادو شے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے مثلاً انسان کو گدھے اور گدھے کو کتے کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔

والجمہور علی أن له حقیقۃ وأنه قد یبلغ الساحر إلی حیث یطیر فی الهواء ویمشی علی الماء ویقتل النفس ویقلب الإنسان حماراً، والفاعل الحقیقی فی کل ذلك هو اللہ تعالیٰ (روح البعانی: ۱/۲۳۹)

ترجمہ: اور جمہور کا یہ مذہب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اور اس کے ذریعے جادوگر اتنی طاقت بھی حاصل کر سکتا ہے کہ ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے، کسی کو قتل کر دے، اور انسان سے گدھا بنادے، لیکن حقیقت میں سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

جادو برحق ہے:

جادو اور نظر برحق ہے، اسباب کے درجہ میں اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جادو سے صحت مند انسان بیمار ہو سکتا ہے، جادو انسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کے قلبی رجحانات کو تبدیل کر سکتا ہے حتیٰ کہ جادو کے ذریعہ کسی کو قتل بھی کیا جاسکتا ہے۔ تفسیر بغوی میں ہے:

والسحر وجودہ حقیقۃ عند اهل السنة، وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر، حکى عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، (تفسیر بغوی: ۹۹/۱)

ترجمہ: اہل سنت کے نزدیک جادو کا وجود برحق ہے، اور امت کی اکثریت اس سے متفق ہے، اور لیکن جادو کے ساتھ کام لینا کفر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: جادو وخیالات پر اثر انداز ہوتا ہے نیز بیمار اور ہلاک بھی کر سکتا ہے۔

جادو کے کلمات:

جادو کے بعض کلمات میں بھی تاثیر ہوتی ہے بسا اوقات صرف جادو کے کلمات سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے، علامہ بغویؒ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ جادو کے کلمات سے مر بھی گئے تھے، جادو کے بعض کلمات ان عوارض اور بیماریوں کی طرح ہیں جو انسانی بدن میں اثر انداز ہوتے ہیں۔

جادو ایک سبب ہے:

جادو بھی دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے اور کوئی سبب بھی بذاتہ موثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، لہذا جادو کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝﴾ (البقرة: ۱۰۲)

ترجمہ: وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لئے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار بنے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

جادو اور معجزہ میں فرق:

جادو اور معجزہ بظاہر دونوں خرق عادت معلوم ہوتے ہیں مگر ان میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے اور جادو غیر نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو اسباب کے ماتحت ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب خفیہ ہوتے ہیں اور معجزہ تحت الاسباب نہیں ہوتا بلکہ اسباب کے بغیر وہ براہ راست حق جل شانہ کا اپنا فعل ہوتا ہے جیسے فرمایا:

﴿وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الانفال: ۱۷)

ترجمہ: جب تم نے ان پر (مٹی) پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور نمرود کی آگ کو فرمایا:

﴿قُلْنَا يٰ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ﴾^(۱۶)

ہم نے کہا: ”اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔“

تیسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو مقام نبوت پر فائز ہوتے ہیں اور جن کے تقویٰ، طہارت اور اعمال صالحہ کا سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور جادو کا اثر ان لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اور غلط کار ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں، چوتھا فرق یہ ہے کہ معجزہ تحدی اور چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی معجزہ میں جو چیز پیش کرتا ہے اس کے مقابلہ میں اس جیسی چیز پیش کرنے کا چیلنج بھی کرتا ہے، جادو گر میں تحدی اور چیلنج کی ہمت نہیں ہوتی مقابلہ سے ڈرتا ہے۔ علامہ آلوسی کی عبارت میں اسی بات کا ذکر ہے:

كَذٰلِكَ الشَّيَاطِيْنُ لَا تَعَاوَنُ اِلَّا الْاَشْرَارَ الْمَشْهَبِيْنَ بِهِمْ فِي الْخُبَاثَةِ وَالنَّجَاسَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَاعْتِقَادًا وَهٰذَا يَتَمَيَّزُ السَّاحِرُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْوَلِيِّ وَفَسْرُهُ الْجُمْهُورُ بِاَنَّهُ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنْ نَفْسٍ شَرِيْرَةٍ بِمَبَاشَرَةٍ اَعْمَالٍ مُّخْصُوصَةٍ.... وَلَمْ تَجْرُ سُنَّتُهُ بِتَمَكِّيْنِ السَّاحِرِ مِنْ فُلُقِ الْبَحْرِ وَاَحْيَاءِ الْمَوْتِ وَاِنطَاقِ الْعَجَبَاءِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ الرِّسْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَالْمُعْتَزَلَةُ، وَاَبُو

جعفر الأسترا بادی من أصحابنا علی أنه لا حقيقة له، وإنما هو تخييل، وأكفر المعتزلة من قال ببلوغ الساحر إلى حيث ما ذكرنا زعمًا منهم أن بذلك انسداد طريق النبوة وليس كما زعموا على ما لا يخفى، ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة بأقتران المعجزة بالتحدي بخلافه فإنه لا يمكن ظهوره على يد مدعى نبوة كاذبا كما جرت به عادة الله تعالى المستمرة صونا لهذا المنصب الجليل عن أن يتصور حماة الكذابون (روح المعاني: ۱/۳۳۸-۳۳۹)

جادو اور کرامت میں فرق:

جادو اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ جادو گندے اور غلط کار قسم کے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت صرف نیک اور اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخبائث والنجاسة قولاً وفعلاً واعتقاداً وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي (روح المعاني: ۱/۳۳۸)

ترجمہ: اسی طرح شیاطین صرف انہی شریر لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو خباثت اور ناپاکی میں قولی، فعلی اور اعتقادی اعتبار سے شیاطین کے مشابہ ہوں، اور اسی بات سے جادو گرنبی اور ولی سے جدا ہو جاتا ہے۔

جادو گر کا دعویٰ نبوت کرنا:

جادو گر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا جادو نہیں چلتا، دعویٰ نبوت کے بغیر جادو گر کا جادو چل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جادو گر کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات جیسے کام جادو کے ذریعے کر سکے۔

ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة بأقتران المعجزة بالتحدي بخلافه فإنه لا يمكن ظهوره على يد مدعى نبوة كاذبا كما جرت به عادة الله تعالى المستمرة صونا لهذا المنصب الجليل عن أن يتصور حماة الكذابون (روح المعاني: ۱/۳۳۹)

ترجمہ: اور بعض محققین نے جادو اور معجزہ میں اس طرح فرق بیان فرمایا ہے کہ جادو کے برخلاف معجزہ میں چیلنج دینا بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ ایسے معجزہ کا ظہور جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ عادت اللہ ہمیشہ سے یہی ہے، اس عظیم منصب کو اس بات سے بچانے کے لئے کہ جھوٹے مدعی اس کی چراگاہ پر حملہ کر سکیں۔

نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے:

نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے اور نبی بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لئے کہ جادو اسباب خفیہ کا اثر ہوتا ہے اور اثرات اسباب سے متاثر ہونا شان نبوت کے خلاف نہیں، نبی کریم ﷺ پر یہودیوں کا جادو کرنا، اور آپ ﷺ پر اس کا اثر ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ چلنا اور اس کو زائل کرنے کا طریقہ بتلایا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو سے متاثر ہونا اور ڈرنا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَمَّا تَسْمَعُ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ۚ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۚ﴾ (طہ: ۶۶-۶۸)

ترجمہ: پھر اچانک ان کی (ڈالی ہوئی) رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں، اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا، ہم نے کہا! ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سر بلند رہو گے۔

جادو کا حکم:

✽ جادو میں اگر کوئی شرکیہ یا کفریہ قول یا عمل اختیار کیا گیا ہو، مثلاً جنات و شیاطین سے مدد مانگنا اور ان کو مدد کے لئے پکارنا یا ان کو سجدہ کرنا، یا ستاروں کو موثر بالذات ماننا وغیرہ تو ایسا جادو کفر و شرک ہے اور ایسا جادو گر بلا شبہ کافر ہے۔

✽ اگر تعویذ گنڈے وغیرہ میں بھی جنات و شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہو اور ان کو پکارا جاتا ہو تو یہ بھی شرک ہے۔

✽ جادو اور تعویذ گنڈوں میں استعمال کیے جانے والے کلمات اگر مشتبہ قسم کے ہوں اور ان کے معانی معلوم نہ ہوں تو احتمال استمداد کی بناء پر یہ بھی حرام ہے۔

✽ تعویذ گنڈے میں اگر جائز امور سے کام لیا جاتا ہو مگر مقصد ناجائز ہو تو بھی حرام ہے۔

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ﴾ (البقرة: ۱۰۲)

ترجمہ: پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔

جائز عملیات:

جائز امور کے لئے اور جائز امور کے ساتھ اگر عملیات اور تعویذ گنڈے کا کام کیا جاتا ہو تو جائز ہے۔
 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ
 فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ
 الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ فَأَيُّهَا لَنْ تَضُرَّهُ" وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ
 وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَاحٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ" (مشکوۃ المصابیح: ۲۱۸/۱)

ترجمہ: اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی ایک نیند میں گھبرا جائے تو یہ کلمات کہے:
 أعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن یخضرون
 تو اس کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات
 سکھاتے تھے اور نابالغ بچوں کے لیے کسی کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔

ہاروت وماروت:

قرآن کریم میں بابل شہر میں جن دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے اتارے جانے اور جادو سکھانے کا
 ذکر ہے، وہ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لئے اتارے گئے تھے، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ
 جادو سے باخبر ہو کر اس سے بچ سکیں، اور وہ جادو سکھانے سے پہلے اس پر عہد و پیمان بھی لیتے تھے، ان سے اس
 عہد و پیمان کیساتھ جادو سیکھنے کے بعد اگر کسی نے اس کو غلط استعمال کیا تو وہ اپنا فعل تھا، اگر کوئی جادو کی وجہ سے
 کافر یا فاسق ہو تو وہ فرشتے اس سے بری الذمہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
 يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة: ۱۰۲)

ترجمہ: نیز یہ (بنی اسرائیل) اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں
 پر نازل کی گئی تھی، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم
 محض آزمائش کے لئے ہیں، لہذا تم کفر اختیار نہ کرو۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- ① کیا معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟
- ② معجزہ کی تعریف اور قرآن پاک میں بیان فرمودہ اس کے دیگر احکام بیان فرمائیں۔
- ③ کیا کسی جھوٹے مدعی کے ہاتھ پر معجزہ کا ظہور ممکن ہے؟
- ④ وہ کون سے معجزات ہیں جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے؟
- ⑤ کسی بھی نبی کو معجزہ کس حکمت سے عطا کیا جاتا ہے؟
- ⑥ کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے دعویٰ کی سچائی جاننے کے لئے اس سے معجزہ یا دلیل کا مطالبہ کرنا درست ہے؟
- ⑦ معجزہ اور کرامت میں فرق ذکر فرمائیں۔
- ⑧ اولیاء کی کرامات کے بارے میں صحیح عقیدہ ذکر کیجئے۔
- ⑨ وہ کون کون سی کرامات ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں اور ان کا انکار کرنا کفر ہے؟
- ⑩ کیا معجزہ اور کرامت کا اظہار کرنا کسی نبی یا ولی کی قدرت میں ہے؟
- ⑪ شعبہ بازی اور استدراج کی کیا تعریف ہے؟
- ⑫ شعبہ بازی اور معجزہ یا کرامت میں کیا فرق ہے؟
- ⑬ سحر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اور جادو کرنے کا کیا حکم ہے؟ قدرے تفصیل سے بیان فرمائیں۔
- ⑭ جادو کی وجہ سے عجیب و غریب کام کیسے وقوع پذیر ہو جاتا ہے؟

۱۵) جادو اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟

۱۶) تعویذ اور عملیات کا شرعی حکم کیا ہے؟

۱۷) جادو کے ذریعے کس کس قسم کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟

۱۸) کیا جادو اور نظر لگ جانا تخیلاتی چیز ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟

۱۹) کس قسم کے افراد پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے؟

۲۰) کس قسم کے افراد کا جادو کامیاب ہو جاتا ہے؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح

عقیدہ بیان فرمائیے۔

۱) جادو میں کفر یہ و شرکیہ کلمات کے ذریعے خبیث جنات و شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۲) جادو محض نفسیاتی چیز ہے طبیعت پر اس کا کسی قسم کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۳) جادو گرا اگر نبوت کا دعویٰ کر دے تو اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو ورغلا سکتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۴) جادو صرف گندے اور غلط کار لوگوں کا فعل ہے اور کرامت متقی اور پارسا لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر

ہوتی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۵) کرامت اور معجزہ کی طرح شعبہ بازی بھی غیر اختیاری چیز ہے، شعبہ باز اپنی مرضی سے کچھ کرنے

کا اختیار نہیں رکھتا۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۶) کسی بھی ولی کا معجزہ دراصل اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جس کی امت میں وہ شامل ہوتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۷) قطعی کرامات کا انکار کرنا کفر ہے، اور دلائل ظنیہ سے ثابت کرامات کا انکار جہل اور گمراہی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۸) نبوت کی اصل دلیل معجزہ ہوتی ہے، اس کے بغیر کسی نبی کی صداقت کا پہچانا تمام لوگوں کے لیے مشکل ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۹) دجال کے ہاتھ پر خرق عادت کام اس وجہ سے ظاہر ہوں گے کہ وہ نبوت کے برخلاف خدائی کا

دعویدار ہوگا۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۱۰) ہر ولی سے کرامت کا ظہور لازمی نہیں، ولایت کا اصل دار و مدار تقویٰ اور اتباع شریعت و سنت ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳) درست جگہ پر (✓) کا نشان لگا کر اپنا عقیدہ درست کیجیے۔

① درج ذیل امور کا اظہار ناممکن ہے۔

- ☐ نبی سے معجزہ کا ظہور ☐ ولی سے کرامت کا صدور
- ☐ شعبہ باز سے کرامت کا ظہور ☐ جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ کا ظہور
- ☐ جادوگر کے ہاتھ پر خلافِ عادت کام کا ظہور

② مندرجہ ذیل میں جس چیز کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

- ☐ ان معجزات کا انکار جو قرآن پاک میں آئے ہیں
- ☐ کسی شعبہ باز کی شعبہ بازی کا انکار

☐ جادو کا انکار ☐ اصحابِ کہف اور حضرت بی بی مریم کی کرامت کا انکار

③ کسی بھی پیغمبر کی صداقت کو پہچاننے کے لیے اصل نشانی اور دلیل ہے۔

- ☐ اس کے امتی کی کرامت ☐ نبی کا معجزہ
- ☐ نبی کی ذات و صفاتِ قدسیہ

④ جادوگر اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہونا ناممکن ہے۔

- ☐ نبوت کا دعویٰ ناممکن ہے ☐ جادو کا اظہار ناممکن
- ☐ توبہ کرنا ناممکن

⑤ درج ذیل امور حق ہیں، ان کا انکار کرنا ضروریاتِ دین کا انکار ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے

نکل جاتا ہے۔

☐ وہ معجزات جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں ☐ وہ کراماتِ اولیاء جو قرآن پاک میں آئی ہیں

☐ وہ کرامات جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں ☐ وہ معجزات جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے

☐ تعویذات اور عملیات کا

سبق نمبر (۱۵)

فرقِ باطلہ

قادیانی ولاہوری:

حضور اکرم ﷺ آخری نبی ہیں، آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی شخص منصبِ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، آپ ﷺ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور زندیق ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے ۱۸۹۱ء میں مسیح موعود ہونے کا، ۱۸۹۹ء میں ظلی بروزِ نبی ہونے کا اور بالآخر ۱۹۰۱ء میں مستقل صاحبِ شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا اپنے ان جھوٹے دعوؤں کی بناء پر کافر و مرتد اور زندیق ٹھہرا، اور اس کو نبی ماننے والے بھی کافر و مرتد اور زندیق ٹھہرے۔

مرزا کو ماننے والے دو طرح کے لوگ ہیں:

① قادیانی ② لاہوری

قادیانی مرزا کو اس کے تمام دعوؤں میں سچا مانتے ہیں، لہذا جو لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر قادیانی ہوئے وہ مرتد کہلائیں گے اور جو پیدائشی قادیانی ہیں وہ زندیق کہلائیں گے۔

لاہوریوں اور قادیانیوں کا اصل جھگڑا حکیم نور الدین کے بعد مسئلہ خلافت پر ہوا، قادیانی خاندان نے مرزا محمود کو خلافت سونپ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جبکہ لاہوری گروپ محمد علی کی خلافت کا خواہاں تھا، ورنہ دونوں گروپ مرزا کو اپنے دعوؤں میں سچا مانتے ہیں۔

اگر لاہوری کہیں کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اول تو یہ بات خلافِ حقیقت اور غلط ہے اور اگر تسلیم بھی کر لی جائے تو وہ اس کو مجبد، مہدی، اور مامور من اللہ وغیرہ ضرور مانتے ہیں اور جھوٹے مدعی نبوت کو صرف مسلمان سمجھنے سے آدمی کافر و مرتد ہو جاتا ہے، لہذا قادیانی جماعت کے دونوں گروہ قادیانی اور لاہوری کافر و مرتد ہیں۔

بہائی فرقہ:

بہائی فرقہ مرزا محمد علی شیرازی کی طرف منسوب ہے، محمد علی شیرازی ۱۸۲۰ء میں ایران میں پیدا ہوا، اثنی عشری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی نے اسماعیلی مذہب کی بنیاد ڈالی۔ محمد علی نے بہت سے دعوے کیے، ایک دعویٰ یہ کیا کہ وہ امام منتظر کے لئے باب یعنی دروازہ ہے، اسی واسطے اس فرقے کو فرقہ بابیہ بھی کہا جاتا ہے، بہائیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک وزیر بہاء اللہ کا سلسلہ آگے چلا، دوسرے وزیر صبح الاول کا سلسلہ نہ چل سکا۔

محمد علی کے دعوؤں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ وہ خود مہدی منتظر ہے، اس بات کا بھی مدعی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مخلوق کے لئے ظاہر کیا ہے۔ وہ قرب قیامت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ظہور موسیٰ علیہ السلام کا بھی قائل تھا، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بھی نزول موسیٰ علیہ السلام کا قائل نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں اس بات کا بھی مدعی تھا کہ وہ اولو العزم من الرسل کا مثل حقیقی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہی نوح تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی موسیٰ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی عیسیٰ تھا اور حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں وہی محمد تھا (معاذ اللہ)۔

اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ حضور اکرم ﷺ کی ختم نبوت کا بھی منکر تھا۔ اس نے البیان نامی ایک کتاب لکھی جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ کتاب قرآن کریم کا متبادل ہے۔ ایک دوسری کتاب الاقدس لکھی جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کتاب میری طرف بھیجی جانے والی وحی الہی پر مشتمل ہے، اس نے تمام محرمات شرعیہ کو جائز قرار دیا اور کتاب وسنت سے ثابت اکثر احکام شرعیہ کا انکار کیا، اسلام کے برخلاف ایک جدید اسلام پیش کرنے کا دعویٰ کیا، انہی تمام باطل دعوؤں پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا عباس المعروف عبدالبہاء اس کا خلیفہ مقرر ہوا۔

یہ فرقہ بھی اپنے باطل اور کفریہ نظریات کی بناء پر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اسماعیلی و آغا خانی:

اسماعیلی مذہب، اسلام کے برخلاف واضح کفریہ عقائد اور قرآن وسنت کے منافی اعمال پر مشتمل مذہب ہے۔ اس مذہب کے بانی پیر صدر الدین ۷۰۰ء میں ایران کے ایک گاؤں سبزوار میں پیدا ہوئے، خراسان سے ہندوستان آئے، سندھ، پنجاب اور کشمیر کے دورے کیے اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کے حوالے سے ان دوروں میں بڑے بڑے تجربات حاصل کیے، چنانچہ سندھ کے ایک گاؤں کوہاڈا کو اپنا مرکز و مسکن قرار دیا، ایک

سواٹھارہ سال کی طویل عمر پاکر پنجاب، بہاولپور کے ایک گاؤں اوچ میں اس کا انتقال ہوا، اس نے اسماعیلی مذہب کا کھوج لگا کر اسماعیلیوں کو یہ مذہب دیا۔

اس فرقہ کا کلمہ یہ ہے:

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ واشھدان امیر المومنین علی اللہ اسماعیلی مذہب کے عقیدہ امامت کے متعلق عجیب و غریب نظریات ہیں، ان کے نظریہ میں امام زمان ہی سب کچھ ہے وہی خدا ہے، وہی قرآن ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی بیت المعمور (فرشتوں کا کعبہ) ہے، وہی جنت ہے، قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ اللہ آیا ہے اس سے مراد امام زمان ہی ہے۔

اسماعیلی ختم نبوت کے منکر ہیں، چنانچہ ان کے مذہب کے مطابق آدم علیہ السلام عالم دین کے اتوار ہیں، نوح علیہ السلام سوموار ہیں، ابراہیم علیہ السلام منگل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بدھ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جمعرات ہیں اور حضرت محمد ﷺ عالم دین کے روز جمعہ ہیں اور سنچر یعنی ہفتہ کے آنے کا انتظار ہے، اور وہ قائم القیامہ ہیں، ان کے زمانہ میں اعمال نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

اسماعیلی مذہب کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے:

① دعا کے لئے ہمیشہ جماعت خانہ میں حاضر ہونا اور وہیں دعا پڑھنا۔

② آنکھ کی نظر پاک ہونا۔

③ سچ بولنا۔

④ سچائی سے چلنا۔

⑤ نیک اعمال۔

اسماعیلی مذہب میں نماز نہیں ہے، اس کی جگہ دعا ہے، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ نہیں اس کے بدلے مال کا دسواں حصہ بطور دسوند امام زمان کو دینا لازم ہے، حج نہیں ہے، اس کے بدلے میں امام زمان کا دیدار ہے یا اسماعیلیوں کا حج پہلے ایران میں ہوتا تھا اب بمبئی بھی حج کرنے جاتے ہیں۔

اسماعیلی مذہب کی کفریات کی بناء پر ان کو مسلمان سمجھنا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا جائز نہیں۔

ذکرِ فرقہ

ذکرِ فرقے کی بنیاد دسویں صدی ہجری میں بلوچستان کے علاقے تربت میں رکھی گئی، ملا محمد انکی نے اس کی بنیاد رکھی ۷۹۷ھ میں پیدا ہوا اور ۹۲۰ھ میں وفات پا گیا، ملا محمد انکی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بھر نبوت کا دعویٰ کیا، آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

ذکرِ فرقے کا بانی ملا محمد انکی، سید محمد جو پوری کے مریدوں میں سے تھا، اس کی وفات کے بعد اس نے ذکرِ فرقے کی بنیاد رکھی، سید محمد جو پوری ۷۸۷ھ میں جو پور صوبہ اودھ میں پیدا ہوا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے پیروکاروں کو فرقہ مہدویہ کا نام دیا جاتا ہے، اس فرقے کے بہت سے کفریہ عقائد ہیں، مثلاً سید محمد جو پوری کو مہدی ماننا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، محمد جو پوری کے تمام ساتھی آنحضرت ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، احادیث نبوی کی تصدیق محمد جو پوری سے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔

سید جو پوری نے افغانستان میں فراہ کے مقام پر وفات پائی، جو پوری کے فرقہ سے ذکرِ فرقہ نکلا ہے، ان دونوں فرقوں کے مابین بعض عقائد میں مماثلت پائی جاتی ہے اور بعض عقائد کا آپس میں فرق ہے، مثلاً مہدویہ کے نزدیک سید محمد جو پوری فراہ میں وفات پا گیا اور ذکرِ یہ کے نزدیک وہ نور ہے مرا نہیں ہے، مہدویہ کے نزدیک آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں اور ذکرِ یہ کے نزدیک آپ ﷺ نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں، مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم آنحضرت ﷺ پر نازل ہوا اور آپ ﷺ کی بیان کردہ تعبیر و تفسیر معتبر ہے اور ذکرِ یہ کے نزدیک قرآن کریم سید محمد جو پوری پر نازل ہوا ہے، حضور ﷺ درمیان میں واسطہ ہیں، اس کی وہی تعبیر و تفسیر معتبر ہے جو سید محمد جو پوری سے بروایت ملا محمد انکی منقول ہے، مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم میں مذکور لفظ محمد سے نبی کریم ﷺ مراد ہیں اور ذکرِ یہ کے نزدیک اس سے مراد سید محمد جو پوری ہے، مہدویہ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں اور ذکرِ یہ ان تمام کو منسوخ مانتے ہیں، ذکرِ یہ نے حج کے لئے کوہ مراد کو متعین کیا برکھور ایک درخت کو جو تربت سے مغرب کی جانب ہے، مہبط الہام قرار دیا، تربت سے جنوب کی جانب ایک میدان گل ڈن کو عرفات کا نام دیا، تربت کی ایک کاریز کاریز ہنری کو زم زم کا نام دیا، یہ کاریز اب خشک ہو چکی ہے، جبکہ مہدویہ ان تمام اصطلاحات سے بے خبر ہیں۔

ذکرِ فرقہ وجود میں آنے کا سبب دراصل یہ بنا کہ سید محمد جو پوری کی وفات کے بعد اس کے مریدین تتر

بتر ہو گئے، بعض نے واپس ہندوستان کا رخ کیا اور بعض دیگر علاقوں میں بکھر گئے، انہی مریدوں میں سے ایک ملائکی سرباز ایرانی بلوچستان کے علاقہ میں جا نکلا، ان علاقوں میں اس وقت ایران کے ایک فرقہ باطنیہ جو فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے آباد تھی، یہ لوگ سید کہلاتے تھے، ملا محمد لائکی نے اس فرقہ کے پیشواؤں سے بات چیت کی، مہدویہ اور باطنیہ عقائد کا آپس میں جب ملاپ ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک تیسرے فرقہ ذکر کی نے جنم لیا، ملا محمد لائکی اپنے آپ کو مہدی آخر الزمان کا جانشین کہتا تھا۔

اس فرقہ کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ قرآن و سنت کے برخلاف عقائد و اعمال پر اس فرقہ کی بنیاد ہے، چنانچہ یہ فرقہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، ان کے مذہب میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان اسلام منسوخ ہیں، نماز کی جگہ مخصوص اوقات میں اپنا خود ساختہ ذکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ذکر کی کہلاتے ہیں، ان کے علاقے میں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی جگہ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، حج بیت اللہ کی جگہ رمضان المبارک کو کوہ مراد تربت میں جمع ہو کر مخصوص قسم کے اعمال کرتے ہیں جس کو حج کا نام دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بدلے اپنے مذہبی پیشواؤں کو آمدنی کا دسواں حصہ دیتے ہیں۔

ذکریوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا پیشوا محمد مہدی نوری تھا جو عالم بالا واپس چلا گیا، وہ کہتے ہیں نوری بود عالم بالا رفت ان کے عقیدہ کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، حضور اکرم ﷺ کو معراج اسی لئے کرایا گیا تھا کہ آپ ﷺ محمد مہدی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا دیکھ کر سمجھ لیں کی سردار انبیاء یہ ہیں، میں نہیں ہوں (معاذ اللہ)

ذکری مذہب چند مخصوص رسموں اور خرافات کا مجموعہ ہے، ان کی ایک رسم چوگان کے نام سے مشہور ہے جس میں مرد و عورت اکٹھے ہو کر رقص کرتے ہیں، ان کی ایک خاص عبادت سجدہ ہے صبح صادق سے ذرا پہلے مرد و عورت یکجا ہو کر باواز بلند چند کلمات خوش الحانی سے پڑھتے ہیں پھر بلا قیام و رکوع ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں جس میں چند مخصوص کلمات پڑھتے ہیں یہ اجتماعی سجدہ ہوتا ہے، اس کے بعد دو انفرادی سجدے کرتے ہیں۔

ذکری فرقہ عقیدہ ختم نبوت اور ارکان اسلام کے انکار، توہین رسالت اور بہت سے کفریہ عقائد کی بناء پر اسماعیلیوں اور قادیانیوں کی طرح زندیق و مرتد ہے، انہیں مسلمان سمجھنا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا جائز نہیں۔

ہندو مذہب:

ہندو دھرم، دنیا کا قدیم ترین دھرم اور مذہب ہے، اس کا کوئی ایسا داعی یا پیغمبر نہیں جیسا اسلام، عیسائیت، یہودیت وغیرہ کا ہے، ہندو دھرم میں کوئی ایسا متفق علیہ عقیدہ، فلسفہ یا اصول نہیں ہے جس کا ماننا تمام ہندوؤں پر لازم ہو، ہندو دھرم بذات خود ایسا کوئی دھرم یا ادارہ نہیں جو لوگوں کو عبادات اور ضابطہ کا پابند بنائے۔

ہندوستان میں ۱۷۰۰ قبل مسیح آریوں کا پہلا جتھا آیا اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ ہندوستان وارد ہونا شروع ہوئے، آریائی قوم اپنے مسلک اور روایتوں کا علم لیکر ہندوستان وارد ہوئی، یہی ہندو دھرم کا مآخذ ہے۔ ہندو مذہب کی قدامت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس لفظ کے استعمال کا ثبوت آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے ۲۳۰۰ سال قبل ملتا ہے۔

ہندو دھرم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، ایک تعریف یہ کی گئی ہے:

ہندو دھرم وہ ہے جو اصلاً ویدوں، اپنشدوں اور پرانوں وغیرہ سے مؤید ہو اور جو ایشور کو قادر مطلق، غیر متشکل ہونے میں شبہ نہ کرتے ہوئے مختلف روپ اختیار کرنے کی بھی بات مانتا ہو، اسے کسی گرنٹھ یا شخص کا قیدی نہیں بتاتا، جو روح کو اس سے الگ نہیں کرتا، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے ساتھ علامتوں (مثلاً مورتیوں) کو مسترد نہیں کرتا؛ جو کرم، یوگ، بھگتی اور گیان کی راہ پر چلتے ہوئے دھرم، ارتھ، اور جو کچھ کو زندگی کا نصب العین بتاتا ہے۔

ہندو دھرم کا اصل ماخذ دھارمک کتب ہیں، بقیہ ماخذ اور بنیادیں انہی پر مبنی ہیں دھارمک کتب کی مندرجہ

ذیل اقسام ہیں:

① سرتی	② سمرتی	③ دھرم شناستر
④ دھرم سوتر	⑤ رزمیہ تخلیقات	⑥ پران
⑦ اپنشد، ویدانت وغیرہ		

ان میں بنیادی کتب پہلی دو یعنی سرتی اور سمرتی، زیادہ تر اصطلاحات انہی کتب کے تحت آ جاتی ہیں۔

سرتی: کا معنی ہے، سنی ہوئی باتیں، اس کے ذیل میں وید آتا ہے، کیونکہ ویدوں کو جاننے اور یاد کرنے کا روایتی طریقہ یہ تھا کہ انہیں استاذ سے گاتے ہوئے سنا جائے، اس لئے انہیں سرتی کتب کہا جاتا ہے۔

سمرتی: کا معنی ہے یاد کیا ہوا، ویدوں کے علاوہ دیگر کتب کا شمار سمرتی میں ہوتا ہے۔

ویدوں کے علاوہ دیگر اکثر کتب مسلکی نوعیت کی ہیں اور ویدوں کے مقابلہ میں دوسرے درجہ کی اہمیت کی حامل ہیں، ان میں واقعات، کہانیاں، ضابطہ اخلاق عبادت کی رسمیں اور فلسفیانہ مکاتب فکر کی رودادیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔
دھرم شاستر: دھارمک قانون کو کہا جاتا ہے جو نثر میں ہوتا ہے، منظوم قانون کو دھرم سوتر کہا جاتا ہے، رزمیہ تخلیق میں جنگ وغیرہ کا بیان ہوتا ہے جیسے رامائن، مہا بھارت اور گیتا کا شمار رزمیہ اور فلسفیانہ دونوں قسم کی تحریروں میں ہوتا ہے

پدان: پرانے اور قدیم کو کہتے ہیں اپنشد اور ویدانت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اپنشد کا معنی ہے علم الہی حاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس جا کر بیٹھنا اسے اپنشد بھی پڑھا جاتا ہے، ویدانت کا مطلب ہے وید کا آخری یا اس کے بعد۔

ویدوں کا شمار ہندوؤں میں سب سے قدیم اور بنیادی کتب میں ہوتا ہے وید سنسکرت لفظ ود سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں علم و معرفت حاصل کرنا ویدوں کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز ہے مگر اصل وید چار ہیں، باقی شروحات، وہ چار یہ ہیں: ① رگ وید، ② یجر وید، ③ سام وید، ④ اتھرو وید
 ان چاروں میں سے اصل رگ وید ہے دیگر ویدوں میں اس کے منتروں، اشلوکوں، رسوم اور معلومات کو الگ الگ کر کے مرتب کیا گیا ہے۔

بہت سے ہندو اہل علم ویدوں کو خدا کی طرح غیر مخلوق مانتے ہیں، لیکن اکثر ہندو علماء ان کے ازلی اور غیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا دور تخلیق ۱۲۰۰ سال قبل مسیح، ۱۸۰۰ قبل مسیح، ۱۰۰۰ قبل مسیح اور ۶۰۰ قبل مسیح بتلایا گیا ہے۔

ہندوؤں کے عقیدہ میں بے شمار دیوتا اور دیویاں ہیں، ہندو دھرم میں تین خدا ہیں، براہمہ دیوتا عالم کا خالق اور کائنات کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے، اس دیوتا کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسرا بڑا دیوتا وشنو ہے یہ ویدی معبود ہے، اسے معبود شمس ظاہر کیا گیا ہے، ہندو عقیدے میں یہ رحم کا دیوتا ہے، اشیاء کی حفاظت اور بقاء کا ذمہ دار ہے۔
 تیسرا بڑا دیوتا شیو ہے یہ برباد کرنے والا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ثانوی حیثیت کے اور دوسرے بہت سے دیوتا اور دیویاں ہندو مذہب میں مانے گئے ہیں، انہی دیوتاؤں کی بناء پر ہندو دھرم میں بہت سی فرقہ بندیاں ہیں۔

ہندو دیوتاؤں میں گائے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، ہندو ویدوں سے لے کر پرانوں، سمرتیوں اور قصص تک میں گائے اور بیل کے گوبر کی عظمت اور پرستش کا ذکر ہے، قدیم ہندوستان میں دھرم ماتما لوگ گائے کے گوبر میں سے دانے چن چن کر کھاتے اور اس کا پانی نچوڑ کر پیتے تھے، تمام دھرم شناستروں میں گائے، بیل کے گوبر اور پیشاب کو پینا گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

ہندو دھرم میں نیوگ کے نام پر زنا کاری کو جائز قرار دیا گیا ہے، نیوگ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو کسی غیر مرد سے ہم بستر ہو کر اپنی شہوت کو تسکین دے سکتی ہے، اسی طرح غیر مرد سے وہ اولاد بھی پیدا کر سکتی ہے، اسی طرح عورت کا شوہر زندہ ہو مگر اس سے اولاد پیدا نہ ہوتی ہو تو یہ عورت کسی غیر مرد سے تعلقات استوار کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے وغیرہ، وغیرہ۔

ہندو عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی طرح مادہ اور روح کو ازلی وابدی قرار دیا گیا ہے، ہندو دھرم عقیدہ تناسخ کا قائل ہے، تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کے مطابق انسانی روح کو مختلف روپ بدلنا پڑیں گے، گناہوں اور نیکیوں کے باعث اسے بار بار جنم لینا اور مرنا پڑے گا، آریوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے، اللہ تعالیٰ نئی روح پیدا نہیں کر سکتا، اس بناء پر ہر روح ایک لاکھ چوراسی ہزار مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے، یہ نظریہ ہے کہ روح اپنے گزشتہ اعمال و علم کی بناء پر حصول جسم کے لئے کبھی تو رحم مادر میں داخل ہوتی ہے اور بعض روحیں مقیم اشیاء پودے وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں۔

وحی الہی سے بغاوت کے نتیجے میں ہندو دھرم کفر کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے اور رب ذوالجلال کو چھوڑ کر مختلف دیوتاؤں کو مان کر شرک جیسے ظلم عظیم کا مرتکب ہے۔

سکھ مذہب:

سکھ مذہب کے بانی گورونانک صاحب تھے جو لاہور سے تقریباً ۵۰ میل جنوب مغرب میں واقع ایک گاؤں تلونڈی میں ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے، جو اب ننکانہ صاحب کہلاتا ہے، والد کا نام مہتہ کالوتھا، بیدی کھتری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گورونانک نے ابتدائی عمر میں سنسکرت اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کا علم حاصل کیا پھر گاؤں کی مسجد کے مکتب میں عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی، بچپن ہی سے مذہبی لگاؤ رکھتے تھے، جو روز بروز بڑھتا گیا، پنجاب کے مشہور صوفیا کرام شیخ اسماعیل بخاری، سید علی ہجویری، بابا فرید، علاء الحق، جلال الدین بخاری، مخدوم جہانیاں اور دوسرے بزرگوں سے کسب فیض کیا، اسی وجہ سے نانک صاحب کے

مسلمان ہونے کا عقیدہ ان کی زندگی ہی سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، نانک صاحب نے پچیس سال تک سفر کیے، ۱۴۹۷ء میں انہوں نے اسفار کا سلسلہ شروع کیا، پہلا سفر مشرقی ہندوستان میں بنگال، آسام، اڑیسہ اور راجستھان کا کیا، دوسرے سفر میں جنوب کی طرف گئے اور سری لنکا تک پہنچے، تیسرا سفر شمال کی طرف کیا، اس سفر میں ہمالیہ کی پہاڑی ریاستوں اور کشمیر ہوتے ہوئے تبت تک گئے، چوتھا سفر سعودی عرب، عراق، ایران اور وسط ایشیا تک ہوا، اسی سفر میں گورونانک نے ایک حاجی اور مسلم فقیر جیسا لباس اختیار کیا اور حج بھی کیا۔ واپسی میں ایک گاؤں کی بنیاد ڈالی جس کا نام کرتار پور رکھا، اور وہیں بس گئے، زندگی کے آخری ایام میں اپنے ایک مرید ”راہنا“ کو گرو کے منصب پر فائز کیا اور خود رحلت فرما گئے، گورونانک خالص توحید کے قائل تھے، رسالت کے قائل تھے، تمام ارکانِ اسلام نماز، روزہ، حج، اور زکوٰۃ کے قائل تھے، خود حج کیا تھا، قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے قائل تھے۔

قیامت کے قائل تھے، ختم نبوت کے قائل تھے اور اس پر ایمان لانے کا حکم فرماتے تھے۔ سکھوں کی مقدس مذہبی کتاب ”گرنٹھ صاحب“ ہے جو سکھوں کے پانچویں گرو ”ارجن سنگھ“ نے تیار کی، گرنٹھ صاحب کے سارے کلام میں ”مول منتر“ (بنیادی کلمہ) کو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے، مول منتر کا مفہوم یہ ہے کہ:

”خدا ایک ہے اسی کا نام سچ ہے وہی قادرِ مطلق ہے وہ بے خوف ہے، اسے کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے، خود اپنی رضا اور توفیق سے حاصل ہو جاتا ہے۔“

مول منتر کے بعد دوسرا درجہ ”چپ جی“ کو حاصل ہے، گورونانک کی تعلیمات میں عشقِ الہی کے حصول پر بڑا زور دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عشقِ الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو انانیت، خواہشاتِ نفس، لالچ، دنیا سے تعلق اور غصہ کو چھوڑنا ضروری ہے، سکھ مذہب میں بنیادی طریقِ عبادت ”نام سمرن“ یعنی ذکرِ الہی ہے، یہ خدا کا نام لیتے رہنے کا ایک عام طریقہ ہے، جس کے لیے چھوٹی تسبیح کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اجتماعی شکل میں باجماعت موسیقی کے ساتھ گرنٹھ صاحب کے کلام کا ورد بھی ہوتا ہے۔

عشقِ الہی کے حصول کے لیے ”نام سمرن“ کے علاوہ سادھو سنگت، سیلوا، ایمانداری کی روزی، عجز و انکساری اور مخلوقِ خدا سے ہمدردی کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔

گورونانک تناسخ کے بھی قائل بتلائے گئے ہیں، ان کے خیال میں جب تک انسان عشقِ الہی حاصل

کر کے خدا کو نہیں پالیتا وہ بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا رہے گا، اسی طرح ان بے شمار زندگیوں کی تعداد چوراسی لاکھ بتلائی گئی ہے۔

گرو نانک صاحب کی تعلیم میں ”گرو“ کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک پیر و مرشد کی رہبری اور رہنمائی ضروری ہے۔ چنانچہ سکھوں میں دس گرو گزرے ہیں، پہلے گرو ”راہنا“ کو نانک صاحب نے ”انگد“ کا خطاب دیا، ”گرو انگد“ نے گرو نانک صاحب اور دوسرے صوفی سنتوں کا کلام لکھنے کے لیے سکھوں کا اپنا رسم الخط ”گورکھی“ ایجاد کیا۔

تیسرے گرو ”امرداس“ زیادہ مشہور ہوئے، جنہوں نے سکھ عقیدت مندوں کو منظم کرنے کے لیے بڑی خدمات سرانجام دیں۔

چوتھے گرو ”رام داس“ نے سکھوں کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مذہب سے الگ متعین کیں، ”ستی“ کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور دیا۔

پانچویں گرو ”ارجن سنگھ“ نے ”گرو گرنتھ صاحب“ تیار کی، امرتسر کے تالاب میں سکھوں کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ ”ہری مندر“ کی تعمیر کی، جسے اب ”در بار صاحب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

”گرو ارجن سنگھ“ نے سکھوں سے ”دسونتھ“ یعنی عشر وصول کرنے کا انتظام کیا اور تین شہر ”ترن تارن“، ”کرتار پور“ اور ”گوبند پور“ آباد کیے، پھر اس کی بادشاہ وقت جہانگیر سے مخالفت ہو گئی، جہانگیر نے گرو ارجن کو قتل کروا دیا اور اس کا مال و اسباب سب ضبط کر لیا۔

نویں ”گرو تیغ بہادر“ تھے، دس سال تک گورو رہے، اور نگزیب عالمگیر نے انہیں دلی بلوایا اور اسلام پیش کیا، انکار پر قتل کرادیا۔

دسویں اور آخری گرو تیغ بہادر کے بیٹے گرو ”گوبند سنگھ“ تھے، انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے لیے باضابطہ ارادت کا سلسلہ شروع کیا، وفاداری کے سخت ترین امتحان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے پانچ سکھوں کو ایک مخصوص رسم ”امرت چکھنا“ کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیا اور انہیں ”خالصہ“ کا لقب دیا، اس کے بعد اس حلقہ میں عمومی داخلہ ہوا اور ہزاروں سکھ ”خالصہ“ میں داخل ہوئے۔ گرو گوبند سنگھ نے کچھ قوانین بھی وضع کیے مثلاً تمباکو اور حلال گوشت سے ممانعت، مردوں کے لیے اپنے نام میں سنگھ (شیر) اور عورتوں کے لیے ”کور“ (شہزادی) کا استعمال اور ”ک“ سے شروع ہونے والی پانچ چیزوں کا رکھنا ضروری قرار دیا۔

- ① کیس یعنی بال ② کنگھا ③ کڑا (ہاتھ میں پہننے کے لیے)
 ④ کچھ یعنی جاگیکہ ⑤ کرپان یعنی تلوار۔

گروگو بند سنگھ کی شروع سے ہی مغل حکومت سے مخالفت رہی، خالصہ کی تشکیل کے بعد مغل حکومت سے لڑنے کے لیے انہوں نے فوجی کاروائیاں شروع کیں لیکن اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں انہیں سخت فوجی ہزیمت اٹھانا پڑی، ان کی فوجی قوت پارہ پارہ ہو گئی، اور ان کے خاندان کے تمام افراد بھی مارے گئے، گروگو بند سنگھ نے بھیس بدل کر زندگی کے آخری ایام ”دکن“ میں گزارے جہاں دو افغانیوں نے انہیں قتل کر دیا۔
 گروگو بند سنگھ نے یہ طے کر دیا تھا کہ آئندہ کوئی سکھوں کا گرو نہ ہوگا، بلکہ ان کی مذہبی کتاب ”گرنتھ صاحب“ ہی ہمیشہ گرو کا کام کرے گی۔

مجوس:

مجوس ایک خدا کی بجائے دو خدا مانتے ہیں، ایک خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو یزدان کہتے ہیں، دوسرے خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر برائی اور شر کو پیدا کرتا ہے اس کا نام وہ اہرمن رکھتے ہیں، مجوسیت کے عقیدے کے مطابق آگ بڑی مقدس چیز ہے، اس کو پوجتے ہیں، ہر وقت اس کو جلانے رکھتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو بجھنے نہیں دیتے۔ مجوس آگ کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کی بھی پرستش کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ مذہب بھی باطل اور شرک ہے کہ اس مذہب میں دو خدا مانے جاتے ہیں اور آگ کو پوجا جاتا ہے۔

مسلمانوں کو ان کے ساتھ بہت سے معاملات میں اہل کتاب جیسا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا، اسلام پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ مذہب ختم ہوتا چلا گیا۔

یہود:

لفظ یہود یا تو یہود سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ”توبہ“ یا یہود اسے لیا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی اور بنی اسرائیل میں سے تھا اور تغلیبا اس کا اطلاق تمام بنی اسرائیل پر کیا جاتا ہے۔

یہودی بزرگ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو رات ان کی آسمانی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ

علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یہودی کب سے کہا جانے لگا، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

یہودی مذہب کے بڑے عجیب و غریب عقائد ہیں مثلاً: یہودی اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق ہیں، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، دنیا میں اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری برکتیں اٹھالی جاتیں، سورج چھپا لیا جاتا، بارشیں روک لی جاتیں، یہود غیر یہود سے ایسے افضل ہیں جیسے انسان جانوروں سے افضل ہیں، یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی اور ہمدردی سے پیش آئے، یہودی کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ غیر یہودی کے ساتھ بھلائی کرے، دنیا کے سارے خزانے یہودیوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لہذا ان کے لیے جیسے ممکن ہو ان پر قبضہ کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ صرف یہودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کے عقیدہ میں انبیاء کرام علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کبار کا ارتکاب کرتے ہیں۔

دجال ان کے عقیدے میں امام عدل ہے اس کے آنے سے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، حضرت مریم علیہا السلام پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا، قرآن کریم نے ان کے غلط نظریات کی جا بجا تردید کی ہے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کے عقیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بنانے کے بعد تھک گئے اور ساتویں دن آرام کیا، اور وہ ساتواں دن ہفتہ کا دن تھا، اس قسم کے اور بھی بہت سارے واہی عقیدے ان کے مذہب کا حصہ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، اور اپنے ان عقائد کی بناء پر کافر و مشرک ہیں۔

نصاری:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام نصرانہ، ناصرہ یا نصورۃ تھا، اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان لوگوں کو نصاریٰ کہا جاتا ہے جو بزعم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔

انہیں عیسائی یا مسیحی نہیں کہنا چاہئے، اس لئے کہ عیسائی یا مسیحی کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، جبکہ فی الواقع یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی اور انہیں بدل ڈالا، اسی لئے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں انہیں ان دوناموں

سے نہیں پکارا گیا بلکہ انہیں نصاریٰ، اہل کتاب اور اہل انجیل کہا گیا ہے۔ اغلب یہی ہے کہ انہیں دوسری صدی عیسوی کے اوائل میں نصاریٰ کا لقب دیا گیا۔

یہ بزم خود عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انجیل ان کی آسمانی کتاب ہے۔ ان کے عقائد بھی کفر و شرک پر مبنی ہیں، مثلاً عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ الوہیت کے تین جزء اور عناصر ہیں، باپ، خود ذات باری تعالیٰ، بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹکائے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع سے دانہ کھایا تو وہ اور ان کی ذریت فنا کی مستحق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کھایا اپنے کلمہ اور اپنے ازلی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم ظاہری عطا فرما کر جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بھیجا، چنانچہ مریم علیہا السلام نے جب اس کلمہ ازلی کو جنتا تو وہ الہ کی ماں بن گئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا، تاکہ وہ آدم علیہ السلام کی خطا کا کفارہ بن سکیں۔

نصاری کے بہت سے گروہ ہیں مثلاً کیتھولک اور پروٹیسٹینٹ وغیرہ، مگر ان اصولی عقائد پر سب متفق ہیں، بعض فروع میں ان کا اختلاف ہے۔

نصاری اہل کتاب ہیں اور اپنے عقیدہ تثلیث، الوہیت مسیح علیہ السلام اور انکار رسالت محمد ﷺ اور دیگر شریک و کفریہ عقائد کی بناء پر کافر و مشرک ہیں۔

جو شخص انہیں یا یہود کو صحیح مذہب والا سمجھتا ہے یا ان کے بارے میں جنتی ہونے کا یا جہنمی نہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

جہاں تک حقیقی تورات اور انجیل کا تعلق ہے تو وہ سچی کتابیں ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، لیکن یہ دونوں آسمانی کتابیں اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی تبدیل کر دی گئیں، آج تورات اور انجیل کے نام سے جو کتابیں موجود ہیں یہ وہ آسمانی نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں تھیں، بلکہ محرف اور تبدیل شدہ ہیں، ان کی جو بات قرآن کریم اور احادیث معتبرہ کے مطابق ہو وہ مقبول ہے، ورنہ مردود، اور ان کی جس بات کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہوں، ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب۔

۷۔ باطل مذاہب کے لئے یہ تحریر ”عقائد اہل السنۃ والجماعۃ“ مصنف مفتی محمد طاہر مسعود صاحب حفظہ اللہ سے بعینہ نقل کر دی گئی ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

- ① قادیانی اور لاہوری فرقہ کا مختصر تعارف لکھیں؟
- ② بہائی فرقہ کس شخص کی طرف منسوب ہے؟ اس کے کیا دعوے تھے؟
- ③ اسماعیلی فرقہ کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ مختصر تعارف لکھیں؟
- ④ ذکری فرقہ کا مختصر تعارف اور بنیادی عقائد بیان کریں؟
- ⑤ ہندو مذہب کا ماخذ اصلی کونسی کتب ہیں؟
- ⑥ گرو نانک کا تعارف اور عقائد بیان کریں؟
- ⑦ تناسخ کا کیا مطلب ہے؟ اور اسلام اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟
- ⑧ ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے؟ مختصر تحریر کریں؟
- ⑨ ہندو مذہب میں نیوگ کیا چیز ہے؟
- ⑩ گرو نانک کی تعلیمات میں گرو کی کیا حیثیت ہے؟
- ⑪ نصاریٰ کا تعارف اور عقائد بیان کریں؟
- ⑫ مجوس مذہب کا تعارف بیان کریں؟
- ⑬ یہود کے چند عقائد بیان کریں؟
- ⑭ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے متعلق یہود کا نظریہ بیان کریں؟
- ⑮ تورات، انجیل اور زبور کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان کریں۔

① مرزا قادیانی اپنے جھوٹے دعوؤں کی بنیاد پر کافر اور زندیق ہے لیکن اس کے ماننے والے کافر نہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

② اسماعیلی مذہب اسلام کے برخلاف واضح کفریہ عقائد اور قرآن و سنت کے منافی اعمال پر مشتمل ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

③ ذکرِ فرقہ کے نزدیک آپ ﷺ نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

④ ہندو مذہب میں نیوگ کے نام پر بیوہ کے لیے شادی کرنا لازم ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑤ سکھ مذہب کے بانی خالص توحید کے قائل تھے، نیز رسالت، ختم نبوت، قیامت اور تمام ارکانِ

اسلام پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑥ مجوس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

۷) یہودی مذہب کے مطابق ان پر لازم ہے کہ غیر یہودی پر نرمی کریں اور بھلائی کا معاملہ کریں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۸) یہود کے نزدیک دجال امام عدل ہے، اس کے آنے سے دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۹) نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں لٹکائے گئے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

۱۰) یہود و نصاریٰ کو صحیح مذہب پر سمجھنے والا اور ان کو جنتی کہنے والا پکا مسلمان ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳) صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں۔

۱) آنحضرت ﷺ کی نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والا۔

☐ منافق ہے ☐ فاسق ہے ☐ مشرک ہے ☐ مرتد و زندیق ہے

۲) یہود کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔

☐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ

☐ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ

☐ دجال کے آنے کے ساتھ

☐ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے ساتھ

۳) بہائی فرقہ کے بانی محمد علی شیرازی کا دعویٰ تھا کہ وہ اولوالعزم من الرسل کا مثل حقیقی ہے یعنی۔

☐ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہی نوح تھا

☐ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں وہی یوسف تھا

☐ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں وہی موسیٰ تھا

☐ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں وہی داؤد تھا

۴) اسماعیلی مذہب کے مطابق امام زمان ہی ہے۔

☐ خدا ☐ قرآن ☐ خانہ کعبہ

☐ جنت ☐ جہنم ☐ علیؑ

۵) ذکری فرقہ والے رمضان میں حج کرتے ہیں۔

☐ کوہ ہمالیہ میں ☐ چترال میں

☐ کوہ مراد تربت میں ☐ صفا و مروہ میں

۶) ہندو مذہب میں ایسا متفق علیہ عقیدہ ہے جس کا ماننا سب پر لازم ہے۔

☐ توحید کا عقیدہ ☐ رسالت

☐ قیامت ☐ کوئی بھی نہیں

۷) ہندو مذہب میں نیوگ کے نام پر بیوہ عورت کو اجازت دی جاتی ہے۔

☐ دوسرے نکاح کی ☐ بدکاری کی ☐ رہبانیت کی

۸) گرو نانک کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔

☐ گرو کے تصور کو ☐ سائنس کو ☐ بال بڑھانے کو

⑨ یہود کے عقائد میں سے ہے۔

☐ دنیا میں اگر یہود نہ ہوتے تو برکتیں اٹھ جاتیں۔

☐ اللہ تعالیٰ صرف یہود و نصاریٰ کی عبادت قبول کرتا ہے

☐ حضرت مریم علیہا السلام کو پاکدامن ماننا

☐ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں

⑩ تورات، انجیل اور زبور کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

☐ یہ کتابیں سچی ہیں اور ابھی تک اصلی حالت پر ہیں۔

☐ یہ کتابیں سچی ہیں لیکن یہود و نصاریٰ نے ان میں تحریف کر ڈالی

☐ سچی کتابیں نہیں ہیں۔

☐ ان کتابوں کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ قبول ورنہ مردود

⑪ عصر حاضر میں جنت کے مستحق ہیں۔

☐ تمام مذاہب والے ☐ صرف یہود

☐ یہود و نصاریٰ ☐ صرف مسلمان

⑫ نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کے مطابق الوہیت کے تین جزء ہیں۔

☐ باپ یعنی خدا ☐ بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام

☐ مریم علیہا السلام ☐ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام

⑬ اسماعیلی، ذکری، بہائی اور قادیانی فرقہ کو مسلمان کہنے والا۔

☐ پکا مسلمان ہے ☐ منافق ہے ☐ گمراہ ہے

☐ کافر ہے ☐ مقلد اسلام ہے

سبق نمبر ۱۶

سنت اور بدعات و خرافات

تہتر فرقی:

بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بنی تھی، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بہتر فرقوں میں بے گئی۔ ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا باقی اپنے غلط عقائد و نظریات کی بناء پر دوزخ میں جائیں گے۔ فرقہ ناجیہ کو حدیث میں ”ما انا علیہ واصحابی“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے جس کا معنی ”اہل السنۃ والجماعۃ“ ہے۔ فرقہ ناجیہ یا اہل السنۃ والجماعۃ کون ہیں ان کی چند علامتیں ذکر کی جاتی ہیں:

اہل السنۃ والجماعۃ:

اہل السنۃ والجماعۃ وہ ہیں جو قرآن کریم، سنت نبوی ﷺ اور صحابہ کے طریق پر بڑی مضبوطی سے قائم ہیں۔ جو تنازع اور اختلاف کے وقت کلام اللہ اور کلام الرسول ﷺ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان پر کسی کے قول کو مقدم نہیں کرتے۔ جو تمام اسلامی عقائد کو ان کی صحیح اور اصلی شکل میں قبول کرتے ہیں اور کسی بھی عقیدے کے بارے میں غلو اور افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ جو کسی بھی طور پر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ سے حاجتیں اور مرادیں نہیں مانگتے، غیر اللہ کو دعا اور استعانت کے لیے نہیں پکارتے، غیر اللہ کی نذر و نیاز نہیں مانتے اور غیر اللہ کے نام پر جان و زح نہیں کرتے۔ جو اپنی تمام عبادات، معاملات، سلوک اور زندگی کے طور طریقوں میں سنت کو اختیار کرتے ہیں اور ہر قسم کی بدعات و خرافات سے بچتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو معصوم سمجھتے ہیں ان کے علاوہ امت میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے اور نہ ہی امت میں سے کسی کے ہر قول کو بلا احتمال خطا صواب قرار دیتے ہیں۔ جو تمام صحابہ کرام، اہل بیت رضی اللہ عنہم، اولیاء اللہ اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کا احترام کرتے ہیں اور غیر مجتہد کے لیے تقلید ضروری قرار دیتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اس میں طرق مبتدعہ سے اجتناب کرتے ہیں۔

بدعت:

سنت کے مقابل طریقے کا نام بدعت ہے، لغت میں بدعت کا معنی ہے ”دین میں کوئی نئی بات، نئی رسم یا نیا دستور نکالنا“، شریعت میں بدعت کہتے ہیں احداث فی الدین کو، یعنی ہر وہ نیا کام جس کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے اور اس کی اصل قرآن و سنت میں یا قرون مشہود لہا بالخیر میں یعنی صحابہؓ تابعین اور تبع تابعین کے تین زمانے، جن کے خیر اور بھلائی کی گواہی نبی کریم ﷺ نے دی ہے، موجود نہ ہو۔ اس کو محدثات بھی کہا جاتا ہے۔

احداث للدين بدعت نہیں:

اگر کوئی نیا کام دین کی تقویت و حفاظت دین کی تائید یا انتظام کے طور پر کیا جائے اور اسے داخل دین نہ سمجھا جائے تو یہ احداث للدين ہے، احداث فی الدین نہیں۔ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، جیسے حفاظت دین کے لیے مدارس و مکاتب کی قیام یہ خود کوئی دین نہیں بلکہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لہذا یہ بدعت نہیں۔

بدعت کی حقیقت:

بدعت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؛ ایک منشاء ماثور کے بغیر دین میں کسی نئی چیز کا اختراع کرنا اور دوسرے اس چیز کو جزو دین سمجھنا۔ جس چیز میں یہ دونوں باتیں ہوں گی وہ بدعت کہلائے گی۔ اگر کسی چیز میں ایک بات ہو دوسری بات نہ ہو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

بدعت کی اقسام:

بدعت لغویہ کی دو قسمیں ہیں: سیئہ اور حسنہ۔ بدعت لغویہ میں وہ کام بھی شامل کیے جاسکتے ہیں جو آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد جاری ہوئے۔ بدعت شرعیہ، سیئہ ہی ہے، حسنہ نہیں۔ یہ وہ بدعت ہے جو قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد جاری ہوئی ہو اور اس کا منشاء صراحتاً، ضمناً، دلالتاً، یا اشارۃ خیر القرون میں نہ ملتا ہو۔

بدعت کا حکم:

کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ بدعت کی حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں:

① بدعت فی العقیدہ ② بدعت فی العمل

بدعت فی العقیدہ کبھی مخرج ملت بھی ہوتی ہے، یعنی اس بدعت کا مرتکب بعض صورتوں میں دائرۃ اسلام

سے خارج ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مخرج ملت ہونے کی صورت میں اس کو بدعتِ مکفرہ کہا جاتا ہے، اور بدعت فی العمل مخرج ملت نہیں ہوتی البتہ موجب فسق و ضلالت ضرور ہے، اس کو بدعتِ مفسدہ کہا جاتا ہے۔

نئی ایجادات بدعت نہیں:

زمانہ کی نئی نئی ایجادات اور رہن سہن کے نئے نئے طور طریقے بدعت نہیں ہیں، اس لیے کہ ان پر بدعت کی تعریف صادق نہیں آتی۔

بدعت کے اسباب:

بدعت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، مثلاً احکام شریعت سے جہالت یا انہیں پس پشت ڈالنا، اتباع خواہشات، تعصب دینی اور تشبہ بالکفار وغیرہ۔

بدعت کی تاریخ:

خلافت راشدہ کا زمانہ سنت کا زمانہ ہے اس کے بعد دوسری صدی ہجری تک کا زمانہ بھی سنت ہی کا زمانہ ہے، دوسری صدی ہجری میں بدعات کا آغاز ہوا، اس وقت موجود صحابہ کرامؓ اور دیگر اہل علم نے بدعات کی بھرپور تردید فرمائی۔ سب سے پہلی بدعت، انکارِ تقدیر کی بدعت ہے، پھر ارجاء، رفض، خروج اور اعتراض وغیرہ بدعات نے جنم لیا۔

بدعتی کی سزا:

بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بدعتی قیامت کے دن حضور اکرم ﷺ کے حوضِ کوثر کے پانی سے محروم رہے گا۔ بدعتی کی تعظیم و توقیر جائز نہیں، اس لیے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا دین اسلام کی عمارت گرانے کے مترادف ہے۔

بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم:

بدعتِ مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی اور بدعتِ مفسدہ کے مرتکب کے پیچھے گو نماز ہو جاتی ہے مگر قریب میں صحیح العقیدہ امام ہونے کی صورت میں اسی کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔

توسل:

توسل کا معنی:

توسل کا معنی ہے کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا۔

توسل کا حکم:

انبیاء کرام علیہم السلام، صلحاء و اولیاء، صدیقین و شہداء و اتقیاء کا توسل جائز ہے، یعنی ان کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔

وَقَالَ السُّبُكِيُّ: يَحْسُنُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُذَكِّرْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ إِلَّا ابْنَ تَيْمِيَّةَ فَأَبْتَدَعَ مَا لَمْ يَقُلْهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ. (رد المحتار: ۳۵۰/۵)

ترجمہ: علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے حضور میں نبی کو وسیلہ بنانا پسندیدہ ہے، اور سلف و خلف میں سے سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے اس پر انکار نہیں فرمایا لہذا انہوں نے ایسی چیز نکال دی جو پہلے کسی عالم نے نہ کہی تھی۔

روح المعانی میں بھی اسی بات کا ذکر ہے:

أن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاههما علم أن له جاها عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. (روح المعاني: ۱۲۸/۶)

ترجمہ: بے شک نبی کریم ﷺ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے مقام و مرتبہ کو وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس کو واقعۃً اللہ کے ہاں اپنے تقویٰ و ولایت کی وجہ سے مرتبہ حاصل ہے۔

توسل نیک ہستیوں کی زندگیوں میں بھی جائز ہے، اور ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصدّيقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعاه اللهم اني اتوسل اليك بفلان اب تجيب دعوتي وتقضي حاجتي الى غير ذلك. (المهمل على المفند: ۱۲-۱۳)

ترجمہ: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعائیں انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء، شہداء، صدیقین میں سے نیک لوگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی، مثلاً انسان اپنی دعائیں یوں کہے: اے اللہ میں آپ کے حضور فلاں بزرگ کے وسیلہ سے اپنی دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں، یا ایسے کوئی اور کلمات کہے۔

توسل کا طریقہ:

توسل کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ! میں آپ کے فلاں ولی کے وسیلہ سے اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہوں، اور اپنی حاجت برآری کا خواستگار ہوں، یا اسی جیسے دوسرے کلمات کہے۔

عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحِطُوا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ. (صحيح بخاری: ۱۳۷/۱)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا فرماتے تھے، اور فرماتے اے اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلہ سے آپ سے دعا کرتے تھے تو آپ ہمیں سیراب کرتے تھے، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں ہمیں سیراب فرمائیے۔

عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ: «أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ: نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ فَشَقِّعْهُ فَيَقُلْ» (جامع ترمذی: ۱۹۷/۲)

ترجمہ: عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ضعیف البصر تھا وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے عافیت عطا فرمائے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو دعا کر دوں اور اگر چاہو تو صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے،

آپ ﷺ نے اس کو اچھی طرح وضو کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا یہ دعا کرو: اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور نبی رحمت محمد ﷺ کے وسیلہ سے آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنی اس حاجت میں تیرے نبی کے طفیل دعا کرتا ہوں تاکہ آپ پورا فرمادیں، اے اللہ مجھے شفاعت عطا فرمادیجئے۔

وَمِنْ آدَبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيمُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّوَسُّلُ بِنَبِيِّ اللَّهِ لِيُسْتَجَابَ. (حجة الله

البالغة: ۶/۲)

بزرگوں کو وسیلہ بنانے کی بجائے براہ راست انہی سے حاجات مانگنا اور ان کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. (مشکوۃ

المصابیح: ۲/۲۵۳)

ترجمہ: نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔

کن چیزوں کا توسل جائز ہے؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسمائے حسنیٰ اور اعمالِ صالحہ مثلاً نماز، روزہ، برا الوالدین (والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا)، صدقہ، ذکر، تلاوت قرآن، درود شریف اور اجتنابِ معاصی وغیرہ سے توسل جائز ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَأَتَمَحَّطَتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجَ جَهَا..... فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (صحيح البخاری: ۲/۸۸۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ تین شخص سفر کر رہے تھے کہ بارش آگئی، چنانچہ وہ پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گئے، اچانک ایک چٹان غار کے منہ پر آ کر گری اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اپنے وہ اعمال جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیے ان کو یاد کرو اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شاید اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیں۔۔۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا۔

جیسے نیک اعمال کا توسل جائز ہے، ایسے ہی نیک اور برگزیدہ ہستیوں کا توسل بھی جائز ہے، کیونکہ ذوات یعنی نیک لوگوں کا توسل درحقیقت اعمال ہی کا توسل ہے۔

فالتوسل والتشفع والتجوه والاستغاثہ بالنبی ﷺ وسائر الانبیاء والصالحین
لیس لها معنی فی قلوب المسلمین غیر ذلک ولا یقصدہا احد منهم سواہ فمن لم
ینشرح صدرہ لذلك فلیبک علی نفسه۔ (تسکین الصدور: ۴۵۰)

گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ

گناہوں کی اقسام:

گناہوں کی دو قسمیں ہیں:

① گناہ کبیرہ ② گناہ صغیرہ

گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو اور گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں۔

گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور گناہ صغیرہ نیک اعمال کی برکت سے توبہ کے بغیر بھی معاف

ہو جاتے ہیں۔

کبیرہ گناہ:

صغیرہ گناہ پر اصرار اسے کبیرہ بنا دیتا ہے، اسی طرح جو گناہ بلا ندامت و بلا خوف باری تعالیٰ کیا جائے یا انسان اسے نڈر اور بے باک ہو کر کرے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے یا جن گناہوں کا مفسدہ اور خرابی کبار منصوصہ کے مفسدہ کے برابر یا ان سے زیادہ ہو وہ بھی کبیرہ ہے۔

جس گناہ پر قرآن و حدیث میں وعید آئی ہو یا لعنت کی گئی ہو یا جس گناہ پر حد شرعی مقرر ہو یا جس گناہ کے مرتکب کو قرآن و حدیث میں فاسق و فاجر قرار دیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جو گناہ وسیلہ اور ذریعہ کی حیثیت نہ رکھتا ہو بلکہ خود بالذات مقصود ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔

کبیرہ گناہ کی معافی کی شرط:

گناہ کبیرہ کی معافی کے لئے توبہ ہے اور توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے، اسے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے، اس گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ یا بندے کا کوئی حق ضائع ہوا ہو تو اس حق کی تلافی کرے، نماز، روزہ وغیرہ چھوڑے ہوں، ان کی قضاء کرے، کسی کا ناحق مال دبا یا کسی کو ستایا ہو تو اس کا مال واپس کرے یا اس سے معاف کروائے۔

کبیرہ گناہوں کی تعداد:

گناہ کبیرہ کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، بعض احادیث میں تین، بعض میں سات، بعض میں دس، بعض میں پندرہ، بعض میں ستر تک بیان کئے گئے ہیں، چونکہ ہر چھوٹا عدد اپنے بڑے عدد کی نفی نہیں کرتا، اس لئے حصر کہیں بھی مقصود نہیں۔ ذیل میں گناہ کبیرہ ذکر کئے جاتے ہیں:

- ۱۔ شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔
- ۲۔ کفر، ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کا انکار کرنا۔ کفر و شرک کی حالت میں اگر موت آگئی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا اور آخرت میں اس کے لئے معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

۳۔ تقدیر کا انکار

۴۔ ناحق کسی کو قتل کرنا۔

۵۔ زنا کرنا۔

۶۔ جادو کرنا۔

۷۔ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دینا۔

۸۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔

۹۔ بلا عذر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا۔

۱۰۔ بلا عذر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دینا۔

۱۱۔ حج فرض ادا نہ کرنا۔

۱۲۔ خودکشی کرنا۔

- ۱۳۔ اولاد کو قتل کرنا (روح پڑ جانے کے بعد بچے کو ضائع کرنا بھی قتل اولاد میں داخل ہے)۔
- ۱۴۔ والدین کی نافرمانی کرنا۔
- جائز اور واجب امور میں والدین کی اطاعت فرض ہے، ناجائز اور حرام کاموں میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔
- ۱۵۔ محارم و اقارب سے قطع رحمی و قطع تعلق کرنا۔
- ۱۶۔ جھوٹ بولنا۔
- ۱۷۔ جھوٹی قسم کھانا۔
- ۱۸۔ جھوٹی گواہی دینا۔
- ۱۹۔ فعل قوم لوط یعنی بد فعلی کرنا۔
- ۲۰۔ سود کھانا۔
- ۲۱۔ سودی معاملہ کرنا۔
- ۲۲۔ سود کھلانا۔
- ۲۳۔ سود پر گواہ بننا۔
- ۲۴۔ ناحق یتیم کا مال کھانا۔
- ۲۵۔ میدان جنگ سے بھاگنا۔
- ۲۶۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنا، یعنی اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو ان سے ثابت نہیں۔
- ۲۷۔ ظلم کرنا۔
- ۲۸۔ کسی کو دھوکہ دینا۔
- ۲۹۔ تکبر کرنا۔
- ۳۰۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔
- ۳۱۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا۔
- ۳۲۔ کسی کا مال اچک کر لے جانا۔
- ۳۳۔ حسد کرنا۔

- ۳۴۔ کینہ رکھنا۔
- ۳۵۔ دینی علوم دنیا کی خاطر پڑھنا، پڑھانا۔
- ۳۶۔ علم پر عمل نہ کرنا۔
- ۳۷۔ ضرورت کے موقع پر علم کو چھپانا۔
- ۳۸۔ جھوٹی حدیث بنانا یا معلوم ہونے کے باوجود جھوٹی حدیث نقل کرنا اور اس کا جھوٹی حدیث ہونا نہ بتانا۔
- ۳۹۔ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا۔
- ۴۰۔ امانت میں خیانت کرنا۔
- ۴۱۔ معاہدہ کی پابندی نہ کرنا۔
- ۴۲۔ ظالم و فاسق لوگوں کو اچھا سمجھنا اور صلحاء سے بغض رکھنا۔
- ۴۳۔ اولیاء اللہ کو ایذا دینا یا ان سے دشمنی رکھنا۔
- ۴۴۔ کسی کو ناحق مقدمہ میں پھنسانا۔
- ۴۵۔ شراب پینا۔
- ۴۶۔ جوا کھیلنا۔
- ۴۷۔ حرام مال کمانا۔
- ۴۸۔ حرام مال کھانا یا کھلانا۔
- ۴۹۔ ڈاکہ ڈالنا۔
- ۵۰۔ جج کا جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرنا۔
- ۵۱۔ لوگوں سے اسلحہ وغیرہ کے زور پر مال بٹورنا یا ناحق ٹیکس وصول کرنا۔
- ۵۲۔ مردوں کا عورتوں جیسی شکل و شبہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں جیسی شکل و شبہت اختیار کرنا۔
- ۵۳۔ دیوث یعنی بے غیرت ہونا۔
- ۵۴۔ پیشاب کے قطروں سے جسم یا کپڑوں کو نہ بچانا۔
- ۵۵۔ ریاء یعنی نیک اعمال میں دکھلاوا کرنا۔
- ۵۶۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا۔

- ۵۷۔ مرد کا سونے کی انگوٹھی وغیرہ پہننا۔
- ۵۸۔ مرد کا خالص ریشم پہننا۔
- ۵۹۔ قرآن کریم تھوڑا یا زیادہ یاد کر کے بھلا دینا۔
- ۶۰۔ ستر نہ چھپانا۔
- (مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے اور عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے ہتھیلیوں، چہرے اور پاؤں کے عورت کے لئے چہرے کا چھپانا ستر کے طور پر نہیں بلکہ حجاب اور پردے کے طور پر ضروری ہے)۔
- ۶۱۔ عورت کا محرم یا خاوند کے بغیر سفر کرنا۔
- ۶۲۔ بلا عذر جمعہ کی بجائے ظہر پڑھنا۔
- ۶۳۔ عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا۔
- ۶۴۔ بلا عذر تصویر بنوانا۔
- ۶۵۔ عورت کا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی رنگت معلوم ہو یا ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کی ہیئت معلوم ہوتی ہو۔
- ۶۶۔ مرد کا شلوار یا لنگی وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔
- ۶۷۔ احسان جتلانا۔
- ۶۸۔ لوگوں کے راز اور ان کی پوشیدہ باتوں پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا۔
- ۶۹۔ چغل خوری کرنا۔
- ۷۰۔ کسی پر بہتان لگانا۔
- ۷۱۔ غیبت کرنا۔
- ۷۲۔ کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کرنا۔
- ۷۳۔ پریشانی اور مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا یا بد دعا وغیرہ کرنا۔
- ۷۴۔ ہمسائے کا حق ادا نہ کرنا یا اس کو تکلیف دینا۔
- ۷۵۔ مسلمان کو ایذا دینا۔

- ۷۶۔ اپنا نسب یا قوم تبدیل کرنا۔
- ۷۷۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔
- ۷۸۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا۔ یعنی اس کے عذاب اور اس کی تدبیروں سے بے خوف رہنا۔
- ۷۹۔ بلا عذر جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔
- ۸۰۔ کسی وارث کو محروم کرنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے وصیت کرنا۔
- ۸۱۔ بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا۔
- ۸۲۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا سلف صالحین کو برا بھلا کہنا۔
- ۸۳۔ کمزور لوگوں پر دست درازی کرنا۔
- ۸۴۔ شرعی احکام پر تبصرہ کرنا یا انہیں خلاف مصلحت سمجھنا۔
- ۸۵۔ زمین سیراب کرنے کے لئے اپنے حصہ سے زائد پانی لینا۔
- ۸۶۔ مسلمان کی پردہ دری کرنا یا اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر کرنا۔
- ۸۷۔ داڑھی مونڈنا یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا۔
- ۸۸۔ قبر پر چراغ جلانا۔
- ۸۹۔ صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانا۔
- ۹۰۔ زمینی پیداوار کا عشر ادا نہ کرنا۔
- ۹۱۔ جس شخص کے پاس روزمرہ کی ضروریات کا انتظام ہو، اس کا سوال کرنا اور لوگوں سے مانگتے پھرنا۔
- ۹۲۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ یا ایام تشریق میں روزہ رکھنا۔
- ۹۳۔ حالت احرام میں خنکی کے جانور کا شکار کرنا۔
- ۹۴۔ واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا۔
- ۹۵۔ نشہ کرنا۔
- ۹۶۔ کسی اعتقادی یا عملی بدعت کا اختراع یا ارتکاب کرنا۔
- ۹۷۔ کسی چیز یا رقم کی ادائیگی کی مدت پوری ہونے پر قدرت کے باوجود ادائیگی نہ کرنا اور ٹال مٹول کرنا۔
- ۹۸۔ نابینا شخص کو قصداً غلط راستہ پر لگا دینا یا ناواقف شخص کو جان بوجھ کر غلط راستہ بتلانا۔

- ۹۹۔ عام گزرگاہ یا رستہ پر قبضہ جمالینا کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔
- ۱۰۰۔ امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی چیز کو بلا اجازت مالک استعمال کرنا۔
- ۱۰۱۔ رہن رکھوائی ہوئی چیز کو استعمال کرنا۔
- ۱۰۲۔ گری پڑی چیز ذاتی استعمال میں لانے کی نیت سے اٹھانا۔
- ۱۰۳۔ تقاضا اور استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرنا۔
- ۱۰۴۔ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا۔
- ۱۰۵۔ کسی کو برے القاب سے پکارنا۔
- ۱۰۶۔ مسلمان کے ساتھ استہزاء یا اس کی ہتک عزت کرنا۔
- ۱۰۷۔ کسی کی مگنی پر مگنی کرنا۔
- ۱۰۸۔ کسی کے سودے پر سودا کرنا۔
- ۱۰۹۔ محرمہ نسب، صہریہ یا رضاعیہ کے ساتھ نکاح کرنا۔
- ۱۱۰۔ تین طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ شرعیہ سابقہ منکوحہ کو بسانا۔
- ۱۱۱۔ ادا نہ کرنے کی نیت سے مہر مقرر کرنا۔
- ۱۱۲۔ اسراف یعنی فضول خرچی کرنا۔
- ۱۱۳۔ کسی کی دلی رضا مندی کے بغیر اس کا مال وغیرہ استعمال کرنا۔
- ۱۱۴۔ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں برابری نہ کرنا۔
- ۱۱۵۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق واجبہ ادا نہ کرنا۔
- ۱۱۶۔ بلا عذر شرعی کسی مسلمان سے تین دن سے زائد قطع تعلق کرنا۔
- ۱۱۷۔ عورت کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا۔
- ۱۱۸۔ عورت کا بلا ضرورت شرعیہ خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔
- ۱۱۹۔ عورت کا عدت پوری ہونے کے بارے میں غلط بیانی کرنا۔
- ۱۲۰۔ عدت والی عورت کا بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نکلنا۔
- ۱۲۱۔ عدت وفات والی عورت کا عدت کی مدت تک بناؤ سنگھار وغیرہ سے اجتناب نہ کرنا۔

- ۱۲۲۔ زیر کفالت لوگوں، یعنی بیوی بچوں وغیرہ پر استطاعت کے باوجود خرچ نہ کرنا۔
- ۱۲۳۔ گناہ اور حرام کاموں میں معاونت کرنا۔
- ۱۲۴۔ کسی منصب سے اہل کو معزول کر کے نااہل کو مقرر کرنا۔
- ۱۲۵۔ کسی مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا یا اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے گالی دینا۔
- ۱۲۶۔ حدود شرعیہ میں کسی کی سفارش کرنا۔
- ۱۲۷۔ بالغ ہونے کے بعد ختنہ نہ کروانا۔
- ۱۲۸۔ فرض ہونے کے باوجود جہاد نہ کرنا۔
- ۱۲۹۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا۔
- ۱۳۰۔ مسلمان کے سلام کا جواب نہ دینا۔
- ۱۳۱۔ طاعون والی جگہ سے بھاگنا۔
- ۱۳۲۔ مسلمانوں کا اجتماعی یا انفرادی راز افشاء کرنا۔
- ۱۳۳۔ منت پوری نہ کرنا۔
- ۱۳۴۔ رشوت لینا۔
- ۱۳۵۔ رشوت دینا، اگر حصول حق یا دفع ضرر رشوت دیئے بغیر ممکن نہ ہو تو مجبوراً رشوت دینا جائز ہے، رشوت لینا بہر صورت حرام ہے۔
- ۱۳۶۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔
- ۱۳۷۔ سفارشی کا ہدیہ قبول کرنا۔
- ۱۳۸۔ بلا عذر شرعی گواہی کو چھپانا۔
- ۱۳۹۔ فساق کی مجلس میں بوقت ارتکاب فسق جانا اور وہاں بیٹھنا۔
- ۱۴۰۔ کسی کے خلاف ناحق دعویٰ کرنا۔
- ۱۴۱۔ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بیان فرمائیں۔

① ”اہل السنۃ والجماعۃ“ سے کون لوگ مراد ہیں؟

② بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی مکمل اور جامع تعریف بیان فرمائیں؟

③ ”احداث فی الدین“ اور ”احداث للدين“ میں کیا فرق ہے؟

④ کیا مساجد کی پختہ تعمیر، مدارس اور مکاتب کا نظام، کتب کی طباعت وغیرہ بدعت ہیں؟

⑤ بدعت کی وہ کون سی قسم ہے جس کی وجہ سے مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کونسی

قسم ہے جو محض فسق اور گمراہی ہے؟

⑥ بدعت کے ارتکاب کے بنیادی اسباب پر روشنی ڈالیے۔

⑦ عصر حاضر کی چند مشہور بدعات ذکر فرمائیے اور اپنی علمی بصیرت کا ثبوت دیجیے؟

⑧ بدعت اتنا سنگین گناہ کیوں ہے، وجوہات پر روشنی ڈالیے؟

⑨ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف بیان فرمائیں؟

⑩ اپنے علم اور حافظہ کے مطابق گناہ کبیرہ کی فہرست بیان کریں؟

⑪ کفر، شرک، بدعت، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں انجام کے اعتبار سے فرق ذکر فرمائیں؟

سوال نمبر ۲ صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بھی بیان فرمائیں۔

① گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ توبہ کے بغیر ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

② گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اور اسے بار بار کرنا اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

③ ہر قسم کے بدعتی امام کے پیچھے نماز صحیح ہو جاتی ہے، خواہ بدعت مکفرہ ہو یا بدعت مفسقہ۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

④ بدعتی کو عموماً توبہ کی توفیق کم ہوتی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑤ عموماً بدعات کا ارتکاب احکام شریعت سے جہالت یا تعصب یا خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ ہوتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑥ زمانہ کی نئی نئی ایجادات بھی بدعت کے زمرے میں داخل ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۷) اگر کوئی نیا کام دین کی تقویت اور حقانیت یا انتظام کے طور پر کیا جائے جیسے حفاظتِ دین کے لیے مدارس و مکاتب کا نظام یہ بدعت کی تعریف میں شامل نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۸) بدعتی کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، اس کو کبھی نجات نہ ملے گی۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۹) دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے کا آخرت میں خوب اعزاز و اکرام ہوگا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

۱۰) بدعت کا مرتکب تاثر دیتا ہے کہ اب تک دین نامکمل تھا، اس کے کام سے دین متین کی تکمیل ہوئی۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳) ذیل میں بریکٹ میں بہت سارے امور ذکر کیے گئے ہیں آپ اپنی علمی بصیرت کے مطابق

چن کر صحیح کالم میں درج فرمائیں۔

۲) قبروں پر چادریں ڈالنا اور چراغ جلانا

۱) اولیاء اللہ اور ائمہ مجتہدین کا احترام کرنا

۴) کونڈے پکانا

۳) شراب نوشی

۵) افراط اور تفریط سے بچنا اور راہِ اعتدال اختیار کرنا

۶) سودی معاملات میں ملوث ہونا

۸) تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور تعظیم کرنا

۷) مدارس اور مکاتب کا نظام

۱۱) جھوٹی احادیث بنانا یا آگے روایت کرنا

۱۰) جادو کرنا

۹) قبروں پر گنبدیں بنانا

- (۱۲) کاہن اور نجومی کی باتوں کی تصدیق کرنا (۱۳) میت کے لیے تِجاء، چالیسواں اور برسی کا اہتمام کرنا (۱۴) اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا (۱۵) تمام ضروریاتِ دین کو سو فیصد دل سے سچا ماننا (۱۶) عصبیت اور فرقہ پرستی کو ہوا دینا (۱۷) تقدیر کا انکار کرنا (۱۸) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا (۱۹) نمازِ جنازہ کے بعد دعائِ مانگنا (۲۰) آنحضرت ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام کی پیروی کرنا

[illegible]

سبق نمبر (۱۷)

فتنہ انکار حدیث

تاریخ فتنہ انکار حدیث اور اس کے اسباب:

① پہلا سبب:

یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا فتنہ جس نے سراٹھایا وہ خارجیوں کا فتنہ ہے اسی فتنہ سے ٹکرا کر مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، چنانچہ ان خارجیوں نے رسول اللہ ﷺ کے بڑے بڑے صحابہ سے بے تعلقی کا صاف اعلان کر دیا اور حضرت عثمان، حضرت علی، شرکاء جنگ جمل اور حکیم (ثالثی) کو تسلیم کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر قرار دے دیا، اس تکفیر کے نتیجے میں ان تمام صحابہ کی احادیث جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہیں ان کو ماننے سے بھی انکار کر دیا (کہ راوی حدیث کے لیے مسلمان ہونا اولین شرط ہے اور یہ سب کافر ہیں) اور اس طرح انکار حدیث کی تخم ریزی شروع ہو گئی۔

② دوسرا سبب:

پھر اس خارجیوں کے فتنہ کے بالمقابل شیعیت کے فتنہ نے سراٹھایا، حالانکہ شیعیت کا فتنہ ایک سیاسی ہتھکنڈہ (اسٹنٹ) تھا (کہ حب آل رسول کے نام سے ہی اقتدار کی باگ ڈور کسی طرح شیعوں کے ہاتھ آجائے) پھر انہی شیعوں میں سے سبائی رافضیوں کا گروہ منظر عام پر آیا انہوں نے حضرت علیؑ کے ماسوا تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو اور چند طرفداران علی رضی اللہ عنہ (جن کی تعداد میں خود شیعوں کا بھی اختلاف ہے) کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر قرار دے دیا، اس فتنہ کا فطری نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان چند رواۃ کے علاوہ جو ان کے حامی اور طرفدار تھے باقی تمام صحابہ کی حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیا (کہ یہ سب کافر ہیں)۔

③ تیسرا سبب:

اس کے بعد (سنہ ۲ ہجری کے آخر میں) اعتزال (عقلیت پرستی) کا دور آیا چنانچہ اس عقلیت پرستی کے تسلط نے معتزلہ کو ان تمام حدیثوں میں تاویلیں کرنے پر (اور تاویل نہ ہو سکنے کی صورت میں ان کو صحیح ماننے سے انکار کرنے پر) مجبور کر دیا جن کو انہوں نے اپنے عقلی معتقدات کے خلاف محسوس کیا، عباسی خلیفہ مامون کے عہد میں جبکہ یونانی فلسفہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہو کر منظرِ عام پر آئیں، مذہبِ اعتزال نے مامون کی سرپرستی میں بڑا فروغ حاصل کیا۔

④ چوتھا سبب:

جب خوارج اور معتزلہ دونوں نے اپنے اپنے معتقدات میں غلو کی بنا پر اعمال کو ایمان کا جزء اور رکن قرار دیدیا تو ردِ عمل کے طور پر ان کے مقابلہ میں مرجئہ کا گروہ اور ارجاء کا عقیدہ منظرِ عام پر آیا، مرجئی نے اس عقیدہ میں اتنا غلو کیا کہ صاف کہہ دیا:

لا تنزع مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة

ترجمہ: ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ضرر نہیں پہنچاتی جیسے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی طاعت نفع نہیں پہنچاتی۔

اس عقیدے کے نتیجے میں مرجئہ نے رسول اللہ ﷺ کی ان تمام صحیح حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیا جن میں کبیرہ گناہوں اور معصیوں کے ارتکاب پر عذابِ جہنم کی وعیدیں مذکور ہیں۔

⑤ پانچواں سبب:

اسی زمانہ میں مشہور گمراہ اور غالی جہم بن صفوان الراسی جو بعد میں قتل کر دیا گیا کا تتبع فرقہ جہمیہ منظرِ عام پر آیا، اور صفاتِ باری تعالیٰ پر مشتمل احادیث کا اور روزانہ وجود میں آنے والی جزئیات اور حوادث و واقعات سے متعلق باری تعالیٰ کے علم قبل از وقوع کی احادیث کا انکار کر دیا، خلقِ قرآن (قرآن کریم کے مخلوق ہونے) کا فتنہ اور جبر (بندہ کے مجبور محض ہونے) کا عقیدہ بڑے زور شور سے منظرِ عام پر آیا، نیز انہوں نے کفار کے خلود فی النار (دامی طور پر جہنمی ہونے) کا بھی جو امت کا اجماعی عقیدہ تھا صاف انکار کر دیا۔

الغرض یہ خارجی، قدری (معتزلی) شیعہ، مرجئہ جہمیہ، وہ بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں جو اسلام کے

ابتدائی دور میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اسلامی عقائد کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا، انہی فرقوں نے اپنے اپنے اعتقادات کی حمایت کی غرض سے اپنے معتقدات کے مخالف احادیث صحیحہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہی کی بدولت انکار حدیث کا فتنہ ایک مستقل فتنہ کی صورت میں وبا کی طرح پھیل گیا جیسا کہ ہم بتلا چکے ہیں۔

یہ ہے انکار سنت و حدیث کی یا ان میں تحریف و تصرف اور خود ساختہ تاویلوں کا دروازہ کھولنے کی تاریخ اور اس کے وجوہ و اسباب، ان خارجیوں، قدریوں، شیعوں، جمہیوں وغیرہ فرقوں نے ساری ہی حدیثوں کا انکار نہیں کیا نہ ہی ان کے لیے یہ ممکن تھا (کیونکہ یہ فرقے اپنے اپنے مسلک اور معتقدات کو حدیثوں سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ یہ فرقے صرف اپنے خلاف حدیثوں ہی کا انکار کرتے تھے) لیکن انہوں نے ایک ایسے راستے کی داغ بیل ڈال دی جس پر چل کر ملحدوں اور زندقوں نے دینی عقائد و احکام سے گلو خلاصی حاصل کرنے کی غرض سے علی الاعلان تمام ہی حدیثوں کا انکار کرنے اور الحاد و بے دینی کو فروغ دینے کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

قرآن کریم میں جس ظن کی پیروی سے روکا گیا ہے، وہ بے سند اور بے دلیل بات کے معنی میں ہے اور خبر واحد جس ظن کا فائدہ دیتی ہے وہ جانب رائج اور غالب ظن کے معنی میں ہے، لہذا قرآن کریم کی ایسی آیات سے خبر واحد کی حجیت کا انکار کرنا غلط ہے۔

خبر واحد دلائل اور حجج شرعیہ میں سے ایک شرعی دلیل اور حجت ہے۔

عہد نبوی میں کتابت حدیث:

نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں مثلاً حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت عمرو بن حزام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس لکھی ہوئی احادیث کا ذخیرہ موجود تھا۔ تاہم اکثر صحابہ احادیث کو زبانی یاد رکھتے تھے۔ دوسری صدی ہجری میں احادیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں لکھا گیا، اس سے پہلے بھی احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں۔

حدیث کی حفاظت:

احادیث مبارکہ ہر زمانہ میں محفوظ رہی ہیں، البتہ طریق حفاظت بدلتے رہے ہیں، قرن اول میں ضبط صدر کے ذریعے محفوظ تھیں، اس کے بعد ضبط کتابت کے ذریعے محفوظ ہیں۔

ادلہ اربعہ:

قرآن کریم کے بعد دوسری بڑی دلیل حدیث نبوی ہے، اس کے بعد اجماع امت کا درجہ ہے، چوتھے درجہ کی دلیل قیاس شرعی ہے۔

احادیث مبارکہ کا موضوع:

احادیث مبارکہ کا موضوع اور بیان بہت وسیع ہے، اس حوالے سے احادیث کی بہت سی اقسام بن جاتی ہیں، احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ تمثیلات پر مشتمل ہے، بعض احادیث میں احکام بیان کیے گئے ہیں، بعض احادیث میں ادعیہ کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں جنت، جہنم، حشر، نشر، آخرت کے احوال بیان کئے گئے ہیں، بعض احادیث میں فضائل کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں علامات قیامت، آئندہ رونما ہونے والے واقعات اور پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں، بعض احادیث میں فتن کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث آداب پر مشتمل ہیں، بعض احادیث میں احوال برزخ و قبر وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حقوق کو بیان کیا گیا ہے، بعض احادیث میں حدود و قصاص اور تعزیرات کو بیان کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ احادیث میں دین کا بہت بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے، انکار حدیث سے ان تمام چیزوں کا انکار لازم آتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

حجیت حدیث کا انکار:

سب سے پہلے معتزلہ نے بعض علمی قسم کے شبہات کی بناء پر خبر واحد کی حجیت کا انکار کیا، جبکہ خبر واحد کے حجت ہونے پر قرآن وحدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ دور حاضر کے منکرین حدیث نے بے دینی اور اتباع خواہشات کی بناء پر حدیث کی حجیت کا انکار کیا ہے، ان میں عبداللہ چکڑالوی، حافظ اسلم جیراج پوری، نیاز فتح پوری، ڈاکٹر احمد دین، علامہ مشرقی، چوہدری غلام احمد پرویز اور تمنا عمادی پھلواری وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام کے نظریات اسلام سے متصادم ہیں اور ضلالت و گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔

منکرین حدیث کے شبہات:

منکرین حدیث کبھی تو رسول اللہ ﷺ کے واجب الطاعت ہونے کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من حیث الرسول آپ ﷺ کی اطاعت نہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے، اور کبھی کہتے ہیں حضور اکرم ﷺ کے ارشادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے حجت تھے ہمارے لئے حجت اور دلیل نہیں ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ احادیث تمام انسانوں کے لئے حجت ہیں، مگر احادیث محفوظ نہیں ہیں یہ قابل اعتماد رائج سے ہم تک نہیں پہنچیں۔ انجام اور مال سب کا ایک ہی ہے کہ موجودہ کتب حدیث ناقابل اعتماد اور ناقابل عمل ہیں۔

منکرین حدیث کے پاس اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے کوئی معقول دلیل نہیں ہے، چند شبہات اور وساوس ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں، ذیل میں ہم عام فہم انداز میں ان کے شبہات کا جواب ذکر کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا تملیہ حدیث سے منع فرمانا:

صحیح مسلم کی ایک روایت میں حدیث لکھنے سے ممانعت وارد ہے، جب کہ بے شمار مواقع پر آنحضرت ﷺ نے احادیث لکھنے کا حکم دیا ہے، حدیث نبی میں اول تو رفع و وقف (یعنی حدیث کے مرفوع یا مقوف ہونے) کا اختلاف ہے، دوسرے ایک ہی ورق پر قرآن پاک اور حدیث لکھنے سے نہی مراد ہے، یا نہی ان لوگوں کو تھی جو اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے یا یہ نہی منسوخ ہے اور ناسخ بعد کی وہ احادیث ہیں جن میں لکھنے کا حکم موجود ہے۔

آنحضرت ﷺ مفسر قرآن:

قرآن کریم نے نبی کریم ﷺ کو تفسیر و بیان کا حق دیا ہے، لہذا نبی کریم ﷺ کو محض سفیر سمجھنا سراسر غلط اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نیز قرآن کریم اپنی جامعیت کے باوجود محتاج تفسیر ہے اور نبی کریم ﷺ از روئے قرآن اس کے مفسر اور شارح ہیں اور احادیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر و شرح ہے۔

آپ ﷺ کی اطاعت لازم ہے:

قرآن کریم کی بے شمار آیات میں نبی کریم ﷺ کی اطاعت کو لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے لہذا احادیث کو چھوڑ کر قرآن کریم پر عمل کرنا ناممکن ہے۔

روایت بالمعنی:

بعض احادیث روایت بالمعنی کے طور پر منقول ہیں، مگر اس کے لئے ایسی شرائط مقرر کی گئی ہیں کہ روایت بالمعنی کے طور پر مروی احادیث کی صحت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نیز عقل و نقل اس پر شاہد ہیں کہ کسی بات کو محض اس وجہ سے رد نہیں کیا جاتا کہ یہ روایت بالمعنی کے طور پر مروی ہے۔

احادیث میں تعارض:

بعض احادیث میں ظاہری تعارض نظر آتا ہے، مگر اس کو ترجیح، تطبیق، تنسیخ اور توقف وغیرہ کے ذریعے دور کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ تعارض حجیت حدیث میں مانع نہیں، ورنہ قرآن کریم کی بعض آیات میں بھی ظاہری تعارض پایا جاتا ہے، کیا اس سے قرآن کریم کے حجت ہونے کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟

حدیث سب کے لیے حجت ہے:

احادیث مبارکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے بھی حجیت تھیں اور تاقیامت مسلمانوں کے لئے بھی حجت ہیں، لہذا یہ سمجھنا کہ احادیث صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے حجت تھیں ہمارے لئے نہیں بدیہی البطلان ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ حضور ﷺ کی رسالت و نبوت صرف عہد صحابہ رضی اللہ عنہم تک کے لئے تھی بعد کے لوگوں کے لئے نہیں تھی۔

حدیث کن واسطوں سے پہنچی:

احادیث مبارکہ انہی معتبر ذرائع اور واسطوں سے ہم تک پہنچی ہیں، جن واسطوں سے قرآن کریم پہنچا ہے لہذا یہ کہنا کہ احادیث ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں اور یہ ہمارے لئے حجت نہیں، غلط ہے اور اس طرح کہنے سے قرآن کریم سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

حفاظت قرآن:

آیت قرآنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن کریم الفاظ و معانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے اور معانی قرآن، احادیث مبارکہ ہیں، لہذا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے اور دونوں محفوظ ہیں۔ اس آیت کی بناء پر یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا

ذمہ نہیں لیا، لہذا صرف قرآن کریم محفوظ ہے اور حدیث محفوظ نہیں، غلط ہے۔

شرم و حیا کے مسائل:

شرم و حیا کے مسائل بھی دین اور شریعت کا حصہ ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس قسم کے مسائل بیان کئے گئے ہیں، ان مسائل کی بناء پر حدیث کی حجیت کا انکار کرنا اور ایسی احادیث کو من گھڑت کہنا غلط ہے یہ تو شریعت کی جامعیت کی دلیل ہے، کیا اس بناء پر ایسی آیات کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔

صحیح احادیث کی تعداد:

صحیح احادیث کی تعداد پچاس ہزار ہے، تعدد طرق کی بناء پر یہ تعداد سات لاکھ سے بھی متجاوز ہے۔ لہذا اگر کسی محدث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہیں اتنی لاکھ احادیث یاد تھیں یا انہوں نے اتنی لاکھ مثلاً سات، چھ، یا تین لاکھ احادیث میں انتخاب کر کے فلاں کتاب لکھی ہے تو یہ تعداد تعدد طرق و اسناد کی بناء پر بیان کی جاتی ہے، متن حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کی جاتی۔

حفاظت حدیث کے لیے جد و جہد:

لہذا اللہ جل شانہ کہ حکمت متقاضی ہوئی کہ دین کے تانے بانے کی حفاظت اور سید الانبیاء والمرسلین علیہم السلام کی سنت و حدیث سے دفاع کے لیے اور مسخ و تحریف، تغیر و تبدل سے پاک کرنے کی غرض سے، جن پر دین قائم ہے ائمہ اہل سنت و جماعت و حامیان دین الہی میدان میں آئیں اور اپنا فریضہ حفاظت و حمایت شریعت محمدیہ ادا کریں۔

چنانچہ قرن اول کے ان حامیان دین متین کے اولین قائد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خارجیوں خصوصاً خارجیوں کے فرقہ ”ازارقہ“ سے مقابلہ کے لیے وقف کر دیا، یہ فرقہ ”ازارقہ“ نافع بن ازرق خارجی کا پیرو تھا، چونکہ ان کا مرکز بصرہ تھا وہیں ان کی زبردست طاقت و قوت تھی اور اقتدار و تسلط ان کو حاصل تھا اس لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے ازارقی خارجیوں سے علمی مقابلہ اور مناظرہ کے لیے کوفہ سے بیس مرتبہ بصرہ کا سفر کیا ہے، یہ نافع بن ازرق پہلا خارجی ہے جس نے اپنے فرقے کا نام مرجئہ رکھا تھا جیسا کہ ابن ابی العوام نے اپنی سند سے مناقب ابی حنیفہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصانیف کتاب الام اور الرسالة میں ان منکرین سنت اور مرجئہ پر رد کرنے اور ان کی بیخ کنی کرنے کا بیڑ اٹھایا۔

امام احمد بن حنبلؒ نے ”خلق قرآن“ کے مسئلہ میں معتزلہ کی تردید اور بیخ کنی کرنے کا کٹھن فریضہ انجام دیا ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبلؒ کی لرزہ خیز ایذا رسانیوں اور مظالم کی داستان تاریخ اسلام کا ایک زبردست حادثہ اور المیہ ہیں۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اپنی کتاب ”مفتاح الجنان فی الاحتجاج بالسنة“ میں لکھتے ہیں:

”اس مسلک (انکار حدیث و سنت) کے لوگ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے ان کے حلقہ ہائے درس میں آتے تھے ان ائمہ نے اپنی تصانیف میں ان کی تردید کی ہے ان سے مناظرے کیے ہیں۔“

چنانچہ سنت و حدیث کی حمایت و دفاع کی راہ میں امام ابو حنیفہؒ کے شاندار کارنامے اور ان خارجیوں، قدریوں، جہمیوں اور معتزلہ کی سرکوبی کے سلسلہ میں ان کی مسلسل کوشش و کوش، تاریخ کی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ جیسا کہ امام شافعیؒ اور محدثین رحمہم اللہ کی مساعی مشکورہ مرجئہ کی بیخ کنی کے سلسلہ میں ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اور امام احمد بن حنبلؒ کو مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ میں معتزلہ، جہمیہ، اور منکرین صفات کی سرکوبی کرنے کے لیے توفیق خداوندی کا سہرا نصیب ہوا ہے۔

ان دینی فسادات اور گمراہ کن فتنوں کے رونما ہونے کی وجہ سے ہی کبار محدثین اور قدیم ائمہ اہل سنت اور سرفہرست ائمہ حدیث نے ضروری سمجھا کہ ان منکرین حدیث و سنت کے رد میں مستقل تصانیف لکھیں جیسا کہ مدونین حدیث ائمہ مثلاً امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، وغیرہ نے اپنی اپنی مشہور و معروف کتابوں میں مستقل ابواب ان علمبرداران الحاد و زندقہ، گمراہ و کج راہ منکرین حدیث کے معتقدات کی تردید میں قائم کیے ہیں اور ان کے رد میں حدیثیں جمع کی ہیں۔

لہذا ان تمام ائمہ حدیث اور حامیان سنت ائمہ کی مقدس و مبارک جدوجہد اور کوشش و کوش کی بدولت حدیث و سنت ان مفسدوں کی دست دراز یوں اور دراندازیوں سے بالکل محفوظ ہو گئی، یہاں تک کہ امام ابو جعفر طحاویؒ نے تو اپنی مشہور و معروف حدیث کی کتابیں مشکل الآثار، اور شرح معانی الآثار صرف اسی مقصد اور داعیہ کے تحت تصنیف کی ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے خود تصریح کی ہے اسی لیے یہ دونوں کتابیں حدیث و سنت اور ان کے معانی و مقاصد کی تشریح و توضیح کے اور منکرین حدیث کے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا جواب دینے کے سلسلہ میں یکتا اور بے مثل کتابیں سمجھی گئی ہیں، جیسا کہ امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار کے مقدمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر جوابات مگر زبانی بیان کریں۔

- ① حدیث کی تعریف کریں؟
- ② حدیثِ قولی، فعلی اور تقریری کسے کہتے ہیں؟
- ③ خبر متواتر کی تعریف اور حکم بیان کریں؟
- ④ خبر واحد اور مشہور کی تعریف اور حکم بیان کریں؟
- ⑤ احادیث مبارکہ کا موضوع کیا ہے؟ مختصر اور صحیح بیان فرمائیں؟
- ⑥ منکرین حدیث حجیت حدیث کا انکار کرنے کے لیے کن تاویلوں کا سہارا لیتے ہیں؟
- ⑦ نبی کریم ﷺ نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا، پھر صحابہ کرامؓ نے کیوں لکھیں؟
- ⑧ صحیح احادیث کی تعداد بیان فرمائیں؟
- ⑨ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وضاحت فرمائیں؟
- ⑩ فقہ انکار حدیث کی ابتداء کیسے ہوئی؟ تاریخ پر روشنی ڈالیں؟
- ⑪ عقلیت پرستی کی ابتداء کب ہوئی؟ اور حجیت حدیث پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے؟
- ⑫ خارجیوں، قدریوں، شیعوں وغیرہ نے کس قسم کی احادیث کا انکار شروع کیا؟
- ⑬ حفاظت حدیث کے لیے کی گئی کوششوں پر روشنی ڈالیں؟
- ⑭ احادیث مبارکہ کن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے؟
- ⑮ اسلامی احکامات کی بنیاد کن دلائل پر ہے اور ان کا آپس میں کیا مرتبہ ہے؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں، اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان کریں۔

۱) نبی کریم ﷺ کے صرف اقوال کا نام حدیث ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۲) جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنی تعداد میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقاً ان

سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، اسے خبر مشہور کہتے ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۳) جس حدیث کے راوی کسی زمانہ میں تین سے کم ہوں اسے خبر واحد کہتے ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۴) جس ظن کا فائدہ خبر واحد دیتی ہے قرآن نے اس سے منع نہیں فرمایا۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۵) دوسری صدی ہجری میں حدیث کو کتابی شکل میں لایا گیا تاہم اس سے پہلے بھی صحابہؓ کے پاس

احادیث لکھی ہوئی تھیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑥ حدیث تمام زمانوں میں محفوظ رہی ہے اور حفاظت کا طریقہ بھی ایک ہی رہا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑦ منکرین حدیث کے پاس اپنے دعویٰ پر مضبوط دلائل ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑧ نبی کریم ﷺ محض سفیر نہیں تھے بلکہ قرآن کے شارح و مفسر بھی تھے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑨ احادیث مبارکہ صرف صحابہؓ کے لیے حجت تھیں، بعد والوں کے لیے نہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

⑩ تمام احادیث کو عقل پر پیش کیا جائے گا، جو عقل کے مطابق ہو اس کو مان لیا جائے گا ورنہ انکار

کر دیا جائے گا۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ③ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں۔

① آنحضرت ﷺ کے سامنے کوئی کام کرنا یا کسی کام پر آپ ﷺ کا مطلع ہونا اور آپ کا اس پر سکوت

اختیار فرمانا..... کہلاتا ہے۔

☐ سنت

☐ تقریری حدیث

☐ فعلی حدیث

☐ قولی حدیث

② خبر متواتر کے قطعی ہونے کا علم ہونے کے بعد اس کا انکار کرنے والا۔

☐ کافر ہے ☐ فاسق ہے ☐ گمراہ ہے ☐ بدعتی ہے

③ خبر واحد فائدہ دیتی ہے۔

☐ یقین کا ☐ ظن غالب کا ☐ ظن کا ☐ وہم کا

④ قرآن کے بعد دوسری بڑی دلیل ہے۔

☐ حدیث نبوی ☐ اجماع ☐ قیاس ☐ عقل

⑤ سب سے پہلے خبر واحد کی حجیت کا انکار کیا۔

☐ مرزا قادیانی نے ☐ سر سید احمد خان نے

☐ معتزلہ نے ☐ قدریہ نے

⑥ قرآنی تعلیمات کے مطابق آپ ﷺ۔

☐ محض سفیر تھے ☐ رسول تھے

☐ قرآن کے شارح تھے ☐ خاتم النبیین تھے

⑦ قرآن کریم کے مطابق آنحضرت ﷺ کی اطاعت

☐ لازمی اور ضروری ہے ☐ مستحب ہے ☐ دنیاوی معاملات میں بہتر ہے

⑧ جن احادیث میں بظاہر تعارض نظر آئے تو ان کو۔

☐ چھوڑ دیا جائے ☐ عقل پر پیش کیا جائے

☐ ترجیح و تطبیق وغیرہ سے تعارض دور کیا جائے

⑨ حدیث مبارکہ ہمارے پاس ان واسطوں سے پہنچی ہے

☐ جن سے قرآن پہنچا ☐ تورات پہنچی ☐ فلسفہ پہنچا

⑩ شرم و حیا کے مسائل قرآن و سنت میں بیان ہونا۔

☐ عار اور شرمندگی ہے ☐ من گھڑت ہونے کی دلیل ہے

☐ اسلام کے جامع ہونے کی دلیل ہے

⑪ حدیث کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی گئی۔

☐ مناظرہ و علمی مقابلہ کے ذریعہ ☐ تصنیف و تالیف کے ذریعے

☐ قتل و قتال کے ذریعے

⑫ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔

☐ قرآن کے صرف الفاظ کا ☐ صرف معانی کا

☐ الفاظ و معانی دونوں کا

⑬ جو احادیث عقلی معتقدات پر پورا نہیں اتریں ان کا انکار کر دیا۔

☐ شیعوں نے ☐ خوارج نے ☐ مرجئه نے ☐ معتزلہ نے

⑭ جہمیہ فرقہ نے ان تمام احادیث کا انکار کر دیا۔

☐ جو عقل کے خلاف ہوں ☐ جن میں صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہو

☐ جو حضرت علیؓ اور ان کے چند طرفداروں کے علاوہ باقی صحابہؓ سے منقول ہوں

☐ وہ احادیث جن میں کبار کے ارتکاب پر عذابِ جہنم کی وعیدیں ہوں

⑮ حفاظتِ حدیث کے لیے جدوجہد کی۔

☐ امام ابو حنیفہؒ نے مناظرہ و علمی مقابلہ کے ساتھ

☐ امام شافعیؒ نے تصنیف و تالیف کے ساتھ

☐ امام احمد بن حنبلؒ نے حق گوئی کے ساتھ

☐ امام مالکؒ نے تصنیف و تالیف کے ساتھ

سبق نمبر (۱۸)

فتنوں کی اقسام

ہر دور میں فتنوں کی مختلف صورتیں رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں:

① عملی فتنے ② علمی فتنے

گناہوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو امت میں عام ہو جاتی ہیں، زنا اور شراب کی کثرت، سود خوری اور رشوت ستانی، بے حیائی و عریانی، رقص و سرور، اس کے نتیجے میں استبداد (ظلم) کذب و افتراء، بدعہدی و بد معاملگی وغیرہ، یہ اخلاقی بیماریاں جو معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے مختلف اور متنوع وجوہ و اسباب ہوتے ہیں، بہر صورت ان بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کے اثرات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سارے ہی اعمال صالحہ پر پڑتے ہیں، جتنی ان برائیوں میں کثرت و ہمہ گیری پیدا ہوتی ہے اتنی ہی ان نیکیوں میں ضعف و اضمحلال اور کمی آ جاتی ہے۔

علمی فتنے:

علمی فتنے وہ ہوتے ہیں جو علوم و فنون کی راہ سے آتے ہیں تاریخ اسلام میں ان علمی فتنوں کی مختلف صورتیں رہی ہیں، بہر صورت ان علمی فتنوں کا اثر براہ راست اعتقاد پر پڑتا ہے، ان فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ”باطنیہ“ (اسماعیلی فرقہ) کا تھا جو قرامطہ کے دور میں ابھرا اور خوب پھلا پھولا، اس فتنہ کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ یہ نکلا کہ دین میں الحاد و تحریف کا دروازہ کھل گیا اور اسلامی حقائق ”ضروریات دین، متواترات اسلام، بنیادی عقائد و اعمال، مجمع علیہ شعائر اسلام“ میں تاویلوں اور تحریفوں کے دروازے کھل گئے (اور اسی کے نتیجے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر شعائر اسلام ان کے مذہب سے نکالے گئے)۔

اس آخری دور میں یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر تمام اسلامی ممالک میں یورپ سے درآمد ہونا شروع ہوا، اور مستشرقین یورپ نے تو اس کو ایسا اپنا نصب العین بنا لیا کہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، نشر و اشاعت،

تحقیق و ریسرچ غرض ہر دلکش اور پُر فریب عنوان سے اس کے پیچھے پڑ گئے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں، اور اسلام سے انتقام لینے کا اس کو ایک ”کارگر ترین حربہ“ قرار دے لیا، یہاں تک کہ جو طلبہ اسلامی ممالک سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کی غرض سے یورپین ممالک کا سفر کرتے ہیں ان درسگاہوں میں ان طلباء سے ”اسلامی موضوعات“ پر ایسے ”مقالات و مضامین“ لکھواتے ہیں کہ وہ مسلمان طلبہ بھی اسلامی معتقدات کے بارے میں کم از کم ”تشکیک“ کے اندر ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ وہ دردناک داستانیں ہیں جن کی تفصیل کے لیے بے پایاں دفتر درکار ہیں۔ مجمع الزوائد میں حافظ نور الدین پیشی نے بحوالہ ”معجم طبرانی“ ایک حدیث بروایت عصمہ بن قیس سلمی صحابی نقل کی ہے:

إِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْرِقِ، قِيلَ فَكَيْفَ فِتْنَةُ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: تِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ۔
ترجمہ: نبی کریم ﷺ فتنہ مشرق سے پناہ مانگا کرتے تھے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ مغرب میں بھی فتنہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔

یقین سے تو نہیں کہا جاسکتا کہ آپ ﷺ کی مراد فتنہ مغرب سے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سقوط اندلس کی طرف اشارہ ہو کہ وہاں اسلام کا پورا بیڑا ہی غرق ہو گیا، اور نام کا مسلمان بھی کوئی اس ملک میں نہ رہا، تمام ملک پر کفر کا استیلاء ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بلاد مغرب کے اس فتنہ میں استشراق کی طرف بھی اشارہ ہو کہ الحاد و تحریف کا یہ فتنہ مغربی دروازوں سے ہی تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا جو سب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا، بہر حال الفاظ حدیث کے عموم میں تو یہ داخل ہے ہی۔

مسلمانوں کے زوال کا سبب آپس کے اختلافات:

قرآن میں ایک جگہ قہر الہی کے نازل ہونے کی تین شکلیں ذکر کی گئیں ہیں:

① آسمانی عذاب مثلاً پتھر برسنا۔

② زمینی عذاب مثلاً زلزلے آنا اور زمین میں دھنس جانا۔

③ باہمی گروہ بندی، قتل و قتال اور جنگ و جدال، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُثْبًا مِّنْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝۶۵﴾ (الانعام: ۶۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے اس پر وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑادے اور تمہارے ایک کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے، آپ دیکھیے تو سہی ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔

احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر پہلی دو قسم کے عام عذاب اس طرح نازل نہیں ہوں گے کہ بعض پہلی امتوں کی طرح نیست و نابود کر دی جائے، البتہ تیسری قسم کے عذاب میں یہ امت مبتلا ہوگی، چنانچہ آج یہ امت بالخصوص ہمارا ملک اس عذاب کی لپیٹ میں ہے، طبقاتی منافرت، صوبائی عصبيت اور لسانی منافرت کا دیو پوری قوم کو نگل رہا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، افراتفری اور بے اعتمادی کی بدبودار فضا میں دم گھٹ رہا ہے۔

بد قسمتی سے عالم اسلام کی زمام قیادت کافی عرصہ سے دین بیزار اور بد دین قوموں کے ہاتھ میں ہے، جن کے یہاں (الامشاء اللہ) دین و دیانت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور شرم و حیا، عفت و عصمت، غیرت و حمیت کا لفظ ان کی لغت سے خارج ہے، ان کے نزدیک فکر و فن اور دغا فریب کا نام سیاست ہے، انسانیت کشی کے اسباب و وسائل کا نام ترقی ہے، فواحش و منکرات کا نام آرٹ ہے، مرد و زن کے غیر فطری اختلاط کا نام روشن خیالی اور خوش اخلاقی ہے، پردہ دری اور عریانی کا نام ثقافت ہے اور پس ماندہ ممالک ان کی اندھی تقلید اور نقالی کو فخر سمجھتے ہیں، اس لیے آج سارے عالم میں فتوں کا دور دورہ ہے، اور یہ شاید دجال اکبر کے دجالی فتنہ کی تیاری ہو رہی ہو، خصوصاً عالم اسلام پر معصیت، ہر فتنہ اور ہر برائی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔

اہل علم و قلم حضرات کا فتنہ:

افسوس کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ارباب علم اپنے علمی تقاضوں کو نہیں پورا کر رہے ہیں، اور ارباب جہل علمی مسائل میں دخل دے رہے ہیں، ہر صاحب قلم صاحب علم بننے کا مدعی ہے، کتابوں کے اردو تراجم نے اس فتنے کو اور وسعت دی ہے اردو تراجم جہاں ایک اصلاحی مفید خدمت انجام دے سکتے تھے، افسوس کہ عصر حاضر میں ”وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“ کا مصداق بنتے جا رہے ہیں جن کا ضرر و نقصان فائدہ و نفع سے کہیں بڑھ گیا ہے۔

دور حاضر جہاں مختلف فتوں کی آماجگاہ ہے، وہاں قلم کا فتنہ شاید سب سے گونے سبقت لے جا رہا ہے، ایک حدیث میں جسے درمنثور میں بحوالہ ”مسند احمد“ الادب المفرد للبخاری اور مستدرک للحاکم بروایت عبداللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے قیامت سے پہلے کے چھ فتنوں کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک ”فسق القلم“ یعنی قلم کا طوفان ہے اس حدیث کی روشنی میں آج طوفان قلم کی فتنہ سامانی کا اندازہ ہر عاقل کر سکتا ہے۔

علمی میدان میں ان حضرات کا دائرہ نہ صرف بہت محدود و تنگ ہے بلکہ ہے ہی نہیں، اردو کے تراجم سے کچھ سطحی معلومات حاصل کر کے ہر شخص دور حاضر کا مجتہد بنتا جا رہا ہے اور ”انجذاب کل ذی رَایٍ بِرَایہ“ (ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرتا ہے) اس فتنے نے ”کرینا اور پھر نیم چڑھا“ والی مثل صادق کر دی ہے، اور ناشرین نے محض تجارتی مصالح کے خیال سے سستے داموں عالم نما جالوں سے تراجم کر کر فتنہ کو اور بڑھا دیا ہے۔ غرض کہ فتنوں کا دور ہے ہر طرح کے فتنے اور ہر طرف سے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔

صبح کا مومن شام کو کافر:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

ترجمہ: اعمال میں سبقت لے جاؤ کیونکہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے کہ آدمی کی صبح اس حال میں ہوگی کہ وہ مومن ہوگا اور جب شام آئے گی تو وہ کافر ہوگا اور کوئی شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا اور وہ اپنے دین کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض بیچ ڈالے گا (رواہ مسلم)

قاتل اور مقتول جہنم میں ہوں گے:

حضرت احنف بن قیسؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو مسلمان اپنی تلواروں سے آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آ گیا پس مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس لیے کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا اور ایک روایت میں مختصراً یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار کے ساتھ ملیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر اسلحہ اٹھالیں تو دونوں جہنم کی گھاٹی پر ہوں گے، پس جب ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو

قتل کر دیا تو دونوں اس میں داخل ہو جائیں گے۔ (بخاری)

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

ترجمہ: بے شک قیامت کے قریب زمانہ میں قتل و قتل ہوگا، وہ کافروں سے قتال نہ ہوگا بلکہ امت کے بعض افراد بعض افراد کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملے گا اور اسے قتل کر دے گا، اس زمانہ کے لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی اور کچھ بے عقل لوگ ان کے نائب بن جائیں گے، ان میں سے اکثر لوگوں کا گمان ہوگا کہ وہ کچھ ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ (کنز العمال: ۳/۱۳۰)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يُدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَه قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَه قُتِلَ. « فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ « الْهَرَجُ. الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ». (مسلم)

ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک ایک روز ایسا نہ آجائے کہ قاتل کو پتہ نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہرج (فتنہ) کی وجہ سے اور پھر فرمایا کہ ایسے میں قتل کرنے والا اور قتل کیا ہوا دونوں جہنم میں جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَتَقَارِبُ الزَّمَانُ وَيُقْبِضُ الْعِلْمُ وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ. « قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ قَالَ « الْقَتْلُ ». (مسلم)

ترجمہ: زمانہ قریب قریب ہو جائے گا اور علم قبض کر لیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے اور بخل پیدا ہو جائے گا اور ہرج بڑھ جائے گا۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ہرج کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ قتل۔

زمانہ کے قریب ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ زمانہ اس طرح قریب ہو جائے گا کہ پہلے جو اتفاقات سالوں اور مہینوں میں ہوا کرتے تھے، وہ ہفتوں اور دنوں میں ہوا کریں گے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ سال مہینوں کی مانند اور مہینے ہفتوں کی مانند اور ہفتے دنوں کی مانند ہو جائیں گے مثلاً آج

کل قتل کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی ہیں جبکہ ایک زمانہ تھا کہ سالوں اور مہینوں میں کہیں کوئی قتل ہوا کرتا تھا یعنی پہلے زمانہ دور دور تھا اور اس طرح واقعات کبھی کبھار ہوا کرتے تھے اب زمانہ قریب ہو گیا ہے اور اس طرح کے واقعات روزمرہ کے معمول ہو گئے ہیں۔

فتنہ اور عبادات:

حضرت معقل بن یسارؓ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ

كَهَجْرَةٍ اِلَى (رواہ مسلم)

ترجمہ: فتنہ کے زمانہ میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا میری طرف ہجرت کرنے کا۔
چودہ خصلتیں اور مصیبتیں:

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: جب میری امت میں چودہ خصلتیں پیدا ہوں تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کیا ہیں؟ فرمایا:

- ✽ جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا۔
- ✽ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے۔
- ✽ زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے۔
- ✽ شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے۔
- ✽ بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے۔
- ✽ آدمی دوستوں سے بھلائی کرے اور باپ پر ستم ڈھائے۔
- ✽ مساجد میں شور مچایا جائے۔
- ✽ قوم کا رذیل ترین آدمی اس کا لیڈر ہو۔
- ✽ آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے۔
- ✽ نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائیں۔
- ✽ مرد ریشم پہنیں۔
- ✽ آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے۔

✽ رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائیں۔

✽ بعد والے لوگ اگلوں پر (حضرات سلف صالحین، صحابہ کرام اور ائمہ دین) لعن طعن کرنے لگیں۔
تو لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ ہر وقت عذاب الہی کے منتظر رہیں، خواہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی شکل میں یا اصحاب سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں۔ (ترمذی)
گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے:

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھی (حضرات صحابہ) واقعہ بھول گئے یا (ان) کو یاد تو ہے مگر (بظاہر بھولے ہوئے سے رہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے پیدا ہونے والے فتنہ کے ہر اس لیڈر کا نام مع اس کے باپ اور قبیلہ کے بتا دیئے تھے، جس کے ماننے والے تین سو یا اس سے زائد ہوں) (ابوداؤد)

اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تیس کے قریب ایسے فریبی (اور) جھوٹے نہ آجائیں، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں اور مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ ﷺ نے فرمایا:

میرے بعد ایسے رہبر ہوں گے جو میری ہدایت کو قبول نہ کریں گے اور میرے طریقے کو اختیار نہ کریں گے اور عنقریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانی جسم میں ہوتے ہوئے بھی شیطان والے دل ہوں گے۔

چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ پائے جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعہ پیٹ بھریں گے، جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، لمبی لمبی تقریریں کر کے اپنی چرب زبانی سے لوگ عوام کو اپنی طرف مائل کریں گے اور ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہی صرف زبانی جمع خرچ یا لیڈری ہوگا اور اس طرح جو روپیہ ملے گا حلال حرام کی فکر کے بغیر اسے ہضم کرتے جائیں گے، جس طرح گائے بیل خشک اور تر

کالحاظ کیے بغیر اپنے سامنے کا تمام چارہ کھاتے ہیں۔

یہ پیشین گوئی بھی پوری طرح صادق آرہی ہے کہ آج کل تاجر حضرات یا دوکاندار اپنی لفاظی سے کماتے ہیں، لیڈر بھی صرف زبانی وعدوں اور تقریروں کے ذریعہ عوام کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں، اور مقررین اور واعظین بھی صرف اپنے قول کی حد تک نیک باتوں کی تلقین کر کے اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر کے پیسے کماتے ہیں۔

زیادہ بولنا اور مسلسل بولنا رسول اللہ ﷺ کو پسند نہ تھا، چنانچہ آپ ﷺ کے بہت سے ارشادات کم بولنے کی تلقین کرتے ہیں، ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرو بن العاصؓ کے سامنے لمبی تقریر کر ڈالی تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر یہ زیادہ نہ بولتا تو اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مجھے کم بولنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کم بولنا ہی بہتر ہے، اور ابوداؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا یقیناً زبان دراز آدمی سے بہت ناراض رہتا ہے، جو (بولنے میں) اپنی زبان کو اس طرح چلاتا ہے جیسے گائے (کھانے میں) چلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ».

ترجمہ: جس نے بات پھیرنے کا طریقہ اس لیے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے پھندے میں پھنسائے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرے گا اور نہ فرض۔

مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کیا جائے گا، اور اس کی عمارتیں اونچی تعمیر کی جائیں گی:

عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كُظَائِمُهَا، وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمْ، أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظْلَمَ. (مصنف ابن ابی شیبہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ مکہ کا پیٹ چاک کر کے نہروں کی طرح بنادیا گیا ہے اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں تو جان لو کہ معاملہ سر پر آ گیا ہے۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر جوابات زبانی تحریر فرمائیں۔

- ① عملی فتنوں سے کیا مراد ہے؟
- ② علمی فتنوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر فرمائیں۔
- ③ حدیث میں فتنہ مغرب سے کیا مراد ہے؟
- ④ مسلمانوں کے زوال کا سبب آپس کا اختلاف ہے، وضاحت کریں؟
- ⑤ اہل علم و قلم حضرات فتنہ کیسے بن جاتے ہیں؟
- ⑥ صبح کو مومن شام کو کافر، حدیث کی روشنی میں بیان کریں؟
- ⑦ قتل و قتال کے فتنہ کا صحیح مطلب بیان کریں؟
- ⑧ زمانہ کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟
- ⑨ حدیث میں ذکر کردہ چودہ خصلتوں کو زبانی یاد کر کے بیان کریں؟
- ⑩ گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہونگے، کیا مطلب ہے؟
- ⑪ چرب زبانی سے پیسہ کمانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آجکل ایسا ہو رہا ہے؟ وضاحت کریں؟
- ⑫ مکہ مکرمہ کا پیٹ کس طرح چاک کیا جائے گا؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں، اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح تحریر کریں۔

① بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں سے اعمالِ صالحہ پر اثر نہیں پڑتا۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

② اس دور میں چائنا سے علمی فتنہ اسلامی ممالک میں درآمد کیا جا رہا ہے اور وہاں کے انجینئرز اور

سائنسدان حضرات نے اس کو اپنا نصب العین مقرر کر لیا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

③ اس دور میں دغا فریب کا نام سیاست، مرد و عورت کے غیر فطری اختلاط کا نام روشن خیالی اور پردہ

دری و عریانی کا نام ثقافت ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

④ تمام اہل قلم حضرات اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں، اور قلم کے تقدس کے محافظ اور امین ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑤ فتنہ کے زمانہ میں عمل کا ثواب عام دنوں کی طرح ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑥ جب سرکاری مال کو ذاتی ملکیت اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے تو گھر اور کاروبار میں برکتوں کا نزول

شروع ہو جاتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑦ زیادہ اور مسلسل بولنا آنحضرت ﷺ کو ناپسند تھا اور اللہ تعالیٰ زبان دراز سے بہت ناراض

رہتا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑧ مال کمانے کو اپنا مقصد بنانا چاہیے خواہ اس کے لیے چرب زبانی، دغا، جھوٹ اور حرام ذریعہ ہی

کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑨ یہ امت قتل و قتال میں مبتلا نہ ہوگی، البتہ آسمانی یا زمینی عذاب سے بیک وقت ہلاک ہو سکتی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

⑩ مغربی تعلیم گاہوں کی طرف سے اسلامی ممالک کے طلبہ کو پی ایچ ڈی کے لیے اسلامی موضوعات

دیے جاتے ہیں تاکہ دین کے داعی بنیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں۔

① علمی فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ تھا۔

☐ باطنیہ ☐ قدریہ ☐ مرجئہ ☐ معتزلہ

② علمی فتنہ کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ یہ نکلا کہ

☐ دین میں الحاد کا دروازہ کھلا

☐ قتل و قتال شروع ہو گیا

☐ بنیادی اعمال و عقائد میں تاویلیں شروع ہو گئیں

☐ سائنس میں پیچھے رہ گئے

③ مستشرقین نے تحقیق و ریسرچ کے نام پر اسلامی موضوعات کو اپنا نصب العین مقرر کیا۔

☐ دین کی خدمت کے لیے

☐ تجدید دین کے لیے

☐ اسلام سے انتقام لینے کے لیے

☐ شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے

④ سقوط اندلس کے بعد وہاں مسلمانوں کی تعداد تھی

☐ تقریباً نصف ☐ اکثریت مسلمانوں کی

☐ اکثریت نصرانیوں کی ☐ نام کے بھی مسلمان نہ رہے

⑤ عالم اسلام کی قیادت کرنے والے

☐ متقی پرہیزگار ہیں ☐ بزدل و بے دین ہیں

☐ دین کی تڑپ رکھتے ہیں ☐ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں

⑥ ہر قلم کار مدعی بنا ہوا ہے۔

☐ صاحب علم ہونے کا ☐ سائنس دان ہونے کا

☐ ڈاکٹر ہونے کا ☐ جج ہونے کا

④ جب دو مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھالیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے،

قاتل اس لیے کہ اس نے قتل کیا، اور مقتول اس لیے کہ۔

☐ وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا ☐ وہ بھی دوسرے کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا

☐ دہشت گرد تھا

⑧ جب مندرجہ ذیل خصلتیں پائی جائیں تو مصیبتیں نازل ہوں گی۔

☐ شوہر بیوی کا نافرمان بن جائے ☐ بیٹا ماں کا فرمانبردار بن جائے

☐ مساجد میں شور مچایا جائے ☐ ناچ گانے کی محفلیں ہوں

☐ بعد والے پہلوں کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کریں

☐ نشہ عام ہو جائے ☐ جب دنیا میں ڈاڑھی اور ٹوپی والے زیادہ ہو جائیں

⑨ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ جھوٹے نبی پیدا نہ ہو جائیں۔

☐ تقریباً ۱۰۰ ☐ ۵۰ ☐ ۱۰ ☐ ۳۰ بڑے بڑے جھوٹے

⑩ انسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے

☐ خواہ چرب زبانی کرنا پڑے ☐ حرام ذرائع اختیار کرنے پڑیں

☐ صرف حلال اور شرعی طریقہ سے

سبق نمبر ۱۹

تقلید کی شرعی حیثیت

زمانہ قدیم سے لوگ اپنی زندگی میں درپیش مسائل علماء سے پوچھتے آرہے ہیں کیونکہ عام لوگوں میں براہ راست قرآن وحدیث سے شرعی احکام سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے لہذا عام لوگوں کے پاس اپنے شرعی مسائل معلوم کرنے کا سوائے علماء کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نیز جو لوگ علم وفن کے ماہر نہ ہوں انہیں قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس علم وفن کے ماہرین سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کریں اور یہی چیز تقلید کہلاتی ہے کیونکہ تقلید کی یہی تعریف ہے کہ جو آدمی قرآن وسنت کے علوم میں پوری بصیرت کا حامل ہو، اس نے قرآن وسنت سے جو مطلب سمجھا ہو، اس پر دلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کیا جائے۔

البتہ خیر القرون کے زمانہ میں لوگ کسی ایک عالم اور مفتی سے مسائل پوچھنے کا اپنے آپ کو اس حد تک پابند نہیں سمجھتے تھے کہ کسی دوسرے عالم اور مفتی سے مسئلہ معلوم کرنا ناجائز ہو، بلکہ ہوتا یوں تھا کہ جن لوگوں کو جس عالم اور مفتی سے کوئی خاص مناسبت ہوتی تو بنسبت دوسرے علماء کے اس پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتے اور اپنے اکثر مسائل کے سلسلے میں انہی سے رجوع کرتے، اس کی متعدد مثالیں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

حدیث سے پہلی مثال:

صحیح بخاری میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو طواف فرض کے بعد حائضہ ہوگئی ہو کہ وہ طواف وداع کے لیے پاک ہونے کا انتظار کرے یا طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا اور وہ بغیر طواف کے واپس آ سکتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ طواف وداع کے بغیر جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول کو چھوڑ کر عمل نہیں کریں گے، اور یہی روایت مجھ اسماعیلی میں بھی ہے، اس

میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں؛ ہمیں پرواہ نہیں کہ آپ فتویٰ دیں یا نہ دیں۔ زید بن ثابت کا قول یہ ہے کہ وہ طوافِ وداع کے بغیر نہیں جاسکتی اور یہی واقعہ مسندِ طیلانی میں منقول ہے، اس میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ مروی ہیں: اے ابن عباسؓ! جس معاملے میں آپ زید بن ثابتؓ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔

تو اس واقعہ میں اہل مدینہ نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی مخالفت کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علم پر پورا اعتماد تھا اور انہوں نے اپنے حق میں انہیں کے قول کو حجت سمجھا۔

پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حدیث کی تحقیق کر کے اپنے سابق فتویٰ سے رجوع کر لیا جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں میں اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورت طوافِ وداع کو چھوڑ کر اپنے وطن جاسکتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ جی ہاں آپ فلاں انصاری عورت (غالباً ام سلیم رضی اللہ عنہا ہیں جیسا کہ بخاری کی روایت ہے) سے پوچھئے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ نے کیا حکم دیا تھا، طاؤسؓ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ حدیث کی تحقیق کر کے حضرت ابن عباسؓ کے پاس آئے اور کہا مجھے یقین ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا۔

بہر حال جب حضرت زید نے اپنے سابق فتویٰ سے رجوع فرمایا تب اہل مدینہ کو یقین ہو گیا کہ حائضہ عورت طوافِ وداع چھوڑ کر واپس جاسکتی ہے۔

حدیث سے دوسری مثال:

اس سلسلے میں دوسری روایت وہ ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے نقل کیا ہے، ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں اہل دمشق کی مسجد میں آیا دیکھا کہ ایک حلقہ ہے جس میں ادھیڑ عمر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں (ایک روایت میں ہے کہ ان صحابہ کرام کی تعداد تیس کے لگ بھگ تھی) انہی میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی آنکھیں سرگیں ہیں اور سامنے کے دانت چمکدار ہیں، جب ان صحابہ کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ اس کا فیصلہ اسی نوجوان سے کراتے، میں نے اپنے ایک ہم نشین سے پوچھا کہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ معاذ بن جبلؓ ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عام لوگوں کو جس عالم پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوتا وہ اپنے مسائل کے حوالے سے اسی سے رجوع کرتے اور اس کے بتلائے ہوئے مسئلے کو دوسرے علماء کے مسائل پر اپنے حق میں زیادہ حجت سمجھتے اور اس زمانہ میں چونکہ مذاہب خاص ترتیب سے مدون نہیں ہوئے تھے اس لیے لوگ کسی ایک عالم سے مسائل پوچھنے پر اقتصار نہیں کرتے تھے بلکہ جس عالم تک ان کی رسائی آسانی سے ہو جاتی اس سے وہ اپنے مسائل پوچھ لیتے، اگرچہ وہ عالم ایسا ہو جس سے عموماً وہ اپنے مسائل نہ پوچھتے ہوں۔

اور اس زمانہ میں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع کبھی کسی مجتہد کا اور کبھی کسی مجتہد کا قول اختیار کر لیں گے کیونکہ اس زمانہ میں مجتہدین کے مسائل کتابوں میں مدون نہیں تھے ایک آدمی کو اس وقت تک کسی مسئلہ میں کسی کا مذہب معلوم نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ اس سے پوچھ نہ لیتا۔

ائمہ اربعہ کی تقلید:

لیکن جب ائمہ اربعہ کے فقہی مذاہب مدون شکل میں محفوظ ہو گئے اور مدارس میں صرف انہی کی تعلیم دی جانے لگی تو ان حضرات کے فقہی اقوال لوگوں میں آہستہ آہستہ مشہور ہو گئے۔ اب اگر ہر شخص کو اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ درپیش مسائل میں ان ائمہ اربعہ میں سے جس کے قول کو چاہے اختیار کرے تو اس کا نتیجہ خواہش پرستی کے دروازہ کو کھولنا ہے، اگرچہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ائمہ مجتہدین نے قرآن و سنت کی کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی مذہب اختیار کیا ہے۔ ان کے اقوال کی بنیاد قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے نہ کہ اتباع ہوی (خواہشات کی پیروی)۔ تو ایک دوسرے مجتہد کو تو یہ اختیار ہے کہ اگر اسے کوئی قوی دلیل مل جائے تو پہلے مجتہد کے قول کو رد کر کے دوسرے پر عمل کرے مگر ایک عام آدمی جس میں دلائل شرعیہ کی بنیاد پر ان فقہی اقوال و آراء کو پرکھنے کی بالکل صلاحیت و اہلیت نہیں ہے، اسے اگر اس بات کی اجازت مل جائے کہ وہ ان اقوال میں سے جس پر چاہے عمل کرے اور جس کو چاہے ترک کر دے تو یہاں اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ جن اقوال و آراء پر عمل کرے گا اس کی بنیاد خواہش پرستی ہوگی نہ کہ دین پرستی۔

امام ابن تیمیہ کا فقہی مذاہب کے بارے میں ارشاد:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَذَاهِبِ كَالْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ دِينَهُمْ وَاحِدٌ. وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ وَسْعِهِ كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقٍ

المُسْلِمِينَ. مجموع الفتاوى (۳۶۲/۲۷)

اور یہ بات یقینی ہے کہ اہل مذاہب مثلاً حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ ان سب کا دین ایک ہی ہے، اور ان میں سے جو بھی اپنی طاقت کے بقدر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب مومن ہے اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے۔

مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ:

وبیان أن أتباع الأئمة الأربعة كلهم إخوة في الله يصلی بعضهم خلف بعض ويعرف له حقه وفضله، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة ويعترفون بفضل الأئمة الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في الله. مجموع فتاوى ابن باز (۱۵۰/۵)

ترجمہ: بیشک ائمہ اربعہ کے متبعین سب کے سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی فضیلت اور حق کو پہچانتے ہیں، اگرچہ بعض فروعی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، اور شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کے تمام متبعین حنابلہ میں سے ہیں، جو ائمہ اربعہ کی فضیلت کا اعتراف اور ان کے مذاہب کو معتبر مانتے ہوئے سب کو دینی بھائی سمجھتے ہیں۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان، ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق؛ لأن الأمة الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد، وقد وجد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة ابتداءً بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، ثم الإمام الشافعي رحمه الله، ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولم يحدث بينهم - رغم ذلك - شيء من النفرة والفتنة، بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين يثنى كل واحد منهم على الآخر ويقدمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلماء وإن اختلفت آراؤهم في مسائل الفروع. مجموع فتاوى ابن باز (۱۳۹/۵)

ترجمہ: اور آپ سب بخوبی جانتے ہو (اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے) کہ فروعی مسائل میں مذہبی اختلاف قدیم زمانے سے ہے، اور یہ اختلاف کبھی بھی بغض، عناد اور لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنا، اس لیے کہ پوری امت اسلامیہ اصول و قواعد میں متفق ہے، اور ائمہ اربعہ کے درمیان فقہی اختلاف پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ میں ہوا، پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی قسم کی نفرت اور فتنہ واقع نہیں ہوا، بلکہ اجتہاد و استنباط میں اختلاف کے باوجود وہ سب بھائی، آپس میں شدید محبت، ایک دوسرے کی تعریف اور دوسرے کو اپنے سے مقدم رکھتے تھے، اور یہی چیز ضروری ہے کہ علماء کے درمیان پائی جائے اگرچہ فروعی مسائل میں اختلاف رائے ہی کیوں نہ ہو۔

اور نفسانی خواہش کی بناء اپنی مرضی کے اقوال پر عمل کرنے کی علماء کرام نے سخت مذمت بیان کی ہے۔
امام ابن تیمیہ کا ارشاد: امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بھی شخص جب خود طالب شفعہ ہو تو پڑوسی کے لیے حق شفعہ کا اعتقاد رکھے اور اگر خود مشتری ہو تو اس کے ثابت نہ ہونے کا معتقد بن جائے تو یہ بالاجماع ناجائز ہے اور اسی طرح وہ شخص جو بحالت قیام نکاح فاسق کی ولایت درست ہونے کا قائل ہو اور اس کی بناء پر نکاح کا فائدہ اٹھاتا رہے مگر جب تین طلاقیں دیدے تو حرمتِ مغالطہ سے بچنے کے لیے فاسق کی ولایت کو کالعدم اور اس کے ماتحت منعقد شدہ نکاح کو فاسد قرار دیدے تو یہ باجماع مسلمین ناجائز ہے اور اگر کوئی مستقی یہ کہے کہ پہلے مجھے اس مذہب کی خبر نہیں تھی اور اب میں اس کا معتقد اور پابند ہوں تب بھی اس کا یہ قول قابل تسلیم نہیں کیونکہ یہ دین کو کھلونا بنانے کا دروازہ کھولنا ہے اور اس بات کا سبب بننا ہے کہ حرام و حلال کا مدار محض خواہشات ہو کر رہ جائے۔ (مجموع الفتاویٰ: ۱۰۱/۳۲)

امام نووی کا فرمان: علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس تقلیدِ شخصی کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی اجازت ہو کہ انسان جس فقہی مذہب کی چاہے پیروی کر لیا کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہر مذہب سے آسانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خواہشاتِ نفس کے مطابق ان پر عمل کیا کریں گے، حلال و حرام اور واجب و جائز کے احکام کا سارا اختیار خود لوگوں کو مل جائے گا اور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کر رہ جائیں گی، البتہ پہلے زمانہ میں تقلیدِ شخصی اس لیے ممکن نہ تھی کہ فقہی مذاہب مکمل طور سے مدون اور معروف و مشہور نہ تھے، لیکن اب جبکہ مذاہب فقہیہ مدون اور مشہور ہو چکے ہیں؛ ہر شخص پر لازم ہے وہ کوشش کرے کہ کوئی ایک مذہب چن لے اور پھر معین طور سے اس کی تقلید کرے۔ (المجموع شرح المحذب، المقدمة، فصل فی آداب المستفتی: ۱/۵۵)

علامہ ابن خلدون کا فرمان: علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ تمام شہروں میں تقلید ان ائمہ اربعہ میں محصور ہو گئی ہے دوسرے ائمہ کے مقلدین ختم ہو گئے ہیں اور لوگوں نے ان ائمہ سے اختلاط کا دروازہ بند کر دیا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ علوم کی اصطلاحات پیچیدہ ہو کر پھیل گئی تھیں اور اس کی وجہ سے اجتہاد کے مرتبے تک پہنچنا سخت مشکل ہو گیا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس بات کا ندیشہ تھا کہ اجتہاد نااہلوں کے قبضہ میں نہ چلا جائے اور ایسے لوگ اسے استعمال نہ کرنے لگیں جن کی رائے اور دین پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا لہذا علماء نے اجتہاد سے عجز کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو ان ائمہ اربعہ کی تقلید شخصی کی طرف لوٹا دیا اور اس بات کو ممنوع کر دیا کہ ان ائمہ کی بدل بدل کر تقلید کی جائے کیونکہ یہ طریقہ دین کے کھلوانا بن جانے کا سبب ہے۔ (مقدمۃ ابن خلدون الکتاب الاول: ۴۳۰)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان: حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یاد رکھئے کہ پہلی اور دوسری صدی میں تمام لوگ کسی ایک معین مذہب کی تقلید پر مجتمع نہیں تھے اور دوسری صدی کے بعد ان میں ایک مجتہد کو معین کر کے اسی کے مذہب پر عمل کرنے کا رواج ہوا یہاں تک کہ اس وقت ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو کسی ایک معین مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے ہوں اور اس زمانے میں یہی چیز واجب تھی۔

ایک اور مقام پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: بلاشبہ یہ چار مذاہب جو مدون ہو کر تحریری شکل میں موجود ہیں ان کی تقلید کے جائز ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے اور اس میں جو مصلحتیں ہیں وہ پوشیدہ نہیں بالخصوص اس زمانہ میں جبکہ ہمتیں پست ہو چکی ہیں، خواہش پرستی لوگوں کی گھٹی میں پڑ گئی ہے اور ہر ایک صاحب رائے اپنی ہی رائے کے صحیح ہونے کا دعویدار ہے۔ (الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف: صفحہ ۶۸-۷۰)

خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء مجتہدین تو عالم میں بہت سے گزرے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی مشیت سے ان کے مذاہب فقہیہ اس طرح مدون شکل میں محفوظ نہیں ہیں جس طرح ائمہ اربعہ کے مذاہب مدون اور مرتب ہیں۔ اور اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ غیر مجتہد پر لازم ہے کہ وہ ان مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرے اور ان کے سوا کسی اور مذہب کی تقلید اس کے لیے جائز نہیں۔

علامہ نووی کا فرمان: علامہ نووی فرماتے ہیں صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے اکابر اگرچہ درجہ کے اعتبار سے بعد کے فقہائے مجتہدین سے بلند و برتر ہیں لیکن انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے علم اور اصول و فروع کو مدون اور منضبط کر سکتے، اس لیے کسی شخص کے لیے ان کے فقہی مذاہب کی تقلید جائز نہیں، کیونکہ ان میں سے کسی

کا مذہب مدون نہیں ہو سکا نہ وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے اور نہ معین طور سے اس کی نشاندہی کی جاسکتی ہے، دراصل تدوین فقہ کا یہ کام بعد کے ائمہ نے کیا ہے جو خود صحابہؓ و تابعین کے مذاہب کے خوشہ چیں تھے اور جنہوں نے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی ان کے احکام مدون کیے اور اپنے مذاہب کے اصول و فروع کو واضح کیا مثلاً امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ۔ (المجموع شرح المہذب: ۱/۵۵)

حافظ ذہبیؒ کا ارشاد: علامہ مناوی حافظ ذہبی سے نقل کرتے ہیں: ہم پر یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ ائمہ اربعہ، دونوں سفیان، امام اوزاعی، داؤد ظاہری، اسحق بن راہویہ اور تمام ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم ہدایت پر ہیں اور جو شخص خود مجتہد نہ ہو اس پر واجب ہے کہ کسی معین مذہب کی تقلید کرے۔ (فیض القدر للمناوی: ۱/۲۱۰)

کن مسائل میں تقلید لازم ہے؟

تقلید صرف ان مسائل و احکام میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہوتا، یا قرآن و سنت کا مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے یا ان کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، یا ان کے معنی میں کوئی اجمال یا ابہام ہوتا ہے، یا قرآن و سنت یا اس سے نچلے درجے کے دلائل میں تعارض ہوتا ہے، چنانچہ قرآن و سنت کے وہ احکام و مسائل جو قطعی ہیں یا ان کا حکم واضح ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اجمال یا ابہام یا تعارض وغیرہ نہیں، ان مسائل میں کسی امام و مجتہد کی کوئی تقلید نہیں ہوتی مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت اور زنا، چوری، ڈاکہ، قتل اور شراب نوشی وغیرہ کی حرمت میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی، ایسے احکامات کے بارے میں براہ راست قرآن و سنت پر عمل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کے واضح احکامات ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ﴾ (النساء: ۸۳)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو وہ لوگ اس کو (بغیر تحقیق کے) پھیلا نا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو پیغمبر یا اپنے ذمہ داروں کے طرف لیکر جاتے تو کھوج لگانے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: يَعْلَمُ ضَرُورَةً مِّنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ

علیہ وسلم كالصلوات الخمس، والزکوات، وصوم شهر رمضان، والحج، وتحريم الزنا وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه، والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه وضرب آخر: لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال: كفروع العبادات، والمعاملات، والفروج، والمناكحات، وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد، بدليل قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون (الفقيه والمتفقه)

ترجمہ: احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم وہ احکام ہیں کہ جن کا رسول اللہ ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور بدیہی طور پر معلوم ہو جائے، جیسا کہ پانچوں نمازیں، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے، حج، زنا و شراب کی حرمت وغیرہ۔ پس ان احکامات میں تقلید جائز نہیں، اس لیے کہ تمام لوگ ان احکامات کے علم و ادراک میں شریک ہیں، لہذا ان میں تقلید کا کوئی مطلب نہیں۔ اور دوسری قسم وہ احکامات جو صرف غور و فکر اور دلیل سے سمجھے جاتے ہیں، جیسے عبادات، معاملات، اور نکاح وغیرہ کے فروعی مسائل، پس ان احکامات میں تقلید کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ کی بنیاد پر۔ (الفقیہ والمتفقه)

تقلید کا مقصد:

تقلید صرف اس غرض کے لیے کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت سے جو مختلف المعانی احکام ثابت ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک معنی متعین کرنے کے لیے اپنی ذاتی رائے استعمال کرنے کی بجائے سلف میں سے کسی صالح مجتہد کی رائے اور فہم پر اعتماد کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ دوسری صورت انتہائی محتاط اور صواب ہے کیونکہ ائمہ مجتہدین متقدمین کے پاس جو علم و فہم، تقویٰ و للہیت، حافظہ و ذکاوت، دین و دیانت اور قرب عہد رسالت جیسے اوصاف تھے، بعد کے لوگوں میں اور بالخصوص آج کے لوگوں میں ویسے اوصاف نہیں ہیں، چنانچہ جو اعتماد ائمہ مجتہدین پر کیا جاسکتا ہے، بعد کے لوگوں پر نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی آدمی اپنے اوپر ویسا اعتماد کر سکتا ہے۔

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ۴۳)

ترجمہ: اور اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔

أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد

المجتہدین عالمباً وجب علیہ الرجوع إلی المجتہد العالم لقولہ تعالیٰ: {فاسألوا} الآیۃ
فإن لم یجب فلا أقل من الجواز (روح المعانی)

ترجمہ: بیشک بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کی وجہ سے مجتہد کے لیے تقلید کو جائز قرار دیا ہے، اور
کہا ہے: جب کوئی مجتہد نہ جانتا ہو تو اس پر اہل علم مجتہد کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔
تقلید کی حقیقت:

① تقلید سے قرآن و سنت ہی کی پیروی اور اتباع مقصود ہوتی ہے۔ تقلید میں مجتہد کی حیثیت صرف
شارح کی ہوتی ہے کہ مقلد اس کی تشریح و تعبیر پر اعتماد کرتا ہے نہ کہ مجتہد کو بذاتِ خود واجب الاطاعت سمجھ کر
اطاعت کرتا ہے، کیونکہ واجب الاطاعت ذاتِ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی
اس لیے واجب ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے قول و فعل سے احکامِ الہی کی ترجمانی فرمائی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب
اختیار ہوں ان کی بھی۔

② تقلید صرف مسائل شرعیہ فرعیہ میں ہوتی ہے، چنانچہ جو احکام شریعت تو اتروا بدعت سے ثابت
ہیں، ان میں تقلید نہیں ہوتی، دین کے بنیادی عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی نصوص قطعی الدلالہ غیر
معارضہ میں بھی تقلید نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔

③ ائمہ مجتہدین کو شارع، معصوم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح خطاؤں سے پاک سمجھنا قطعی طور پر
غلط ہے۔ وہ شارع، معصوم اور خطاؤں سے پاک نہیں ہیں، ان کے ہر اجتہاد میں احتمالِ خطا موجود ہے لیکن
انہیں خطا پر بھی اجر ملتا ہے اور وہ اجر اجتہاد ہے۔ خطا نہ ہو تو دواجر ملتے ہیں، ایک اجر اجتہاد، دوسرا اجر
صواب۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا حَكَمَ
الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ». (صحیح
مسلم)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: جب حاکم فیصلہ کرنے لگے اور اجتہاد کرے پھر اس کا اجتہاد درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اور جب حاکم فیصلہ کرنے کے لیے اجتہاد کرے اور خطا کر جائے تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔
 (۴) مجتہد کے لیے کسی کی تقلید جائز نہیں، اس پر واجب ہے کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے۔
 جیسا کہ فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے:

منع الائمة عن التقليد انما هو في حق القادر على اخذ الاحكام عن الادلة

(فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۲۰۲۰)

ترجمہ: ائمہ کرام کا تقلید سے منع کرنا صرف اس آدمی کے حق میں ہے جو دلائل سے احکام کا استنباط کر سکے۔

(۵) عوام کے لیے تقلید ضروری اور واجب ہے، کیونکہ ان میں اتنی استعداد و صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ براہ راست قرآن و سنت کو سمجھ سکیں، متعارض دلائل میں تطبیق یا ترجیح کا فیصلہ کر سکیں، لہذا ان پر لازم ہے کہ کسی مجتہد کا دامن پکڑیں اور اس کے بیان کردہ مسائل و احکام پر عمل کریں۔

ان العامی يجب عليه تقليد العلماء في الاحكام الحوادث (تفسیر کبیر)
 ترجمہ: بیشک عام آدمی پر پیش آنے والے احکامات میں علماء کی تقلید کرنا واجب ہے۔

اجتہاد کا مطلب:

(۱) اجتہاد اس خاص قوت استنباط کا نام ہے جس کے ذریعہ آدمی قرآن و حدیث کے خفیہ و دقیق احکام و معانی اور اسرار و علل کو انشراح صدر کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے کہ عام لوگوں کی یہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ ط (النساء: ۸۳)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو وہ لوگ اس کو (بغیر تحقیق کے) پھیلا نا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو پیغمبر یا اپنے ذمہ داروں کے طرف لیکر جاتے

تو کھوج لگانے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔

وفي هذه الاية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الراي في الاحكام
الحوادث (احکام القرآن)
ترجمہ: اور اس آیت مبارکہ میں دلالت ہے قیاس کے قائل ہونے اور جدید احکامات میں اجتہاد کرنے
کے وجوب پر۔

② امور قطعیہ واجماعیہ میں اجتہاد نہیں ہوتا، اور ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہوتا۔

منع الائمة عن التقليد انما هو في حق القادر على اخذ الاحكام عن الادلة

(فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۲۰۲)

ترجمہ: ائمہ کرام کا تقلید سے منع کرنا صرف اس آدمی کے حق میں ہے جو دلائل سے احکام کا استنباط
کر سکے۔

③ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں، نئے پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اجتہاد کے لیے اہل اجتہاد
ہونا اور ان تمام شرائط کا پایا جانا جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں؛ شرط ہے۔ مزید برآں اجتہاد میں انفرادیت
کی بجائے اجتماعیت کی راہ اختیار کرنی چاہیے، یعنی تمام اہل اجتہاد مل کر نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالیں۔

④ آج کل اجتہاد کے نام پر اباحت (یعنی ہر چیز کو جائز قرار دینے کی بلا دلیل کوشش) اور تحریف دین کو
عام کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی اباحت قطعاً ناجائز ہے اور اسے ہرگز ہرگز اجتہاد کا نام نہیں دیا جاسکتا۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بتائیے۔

- ① تقلید کی تعریف کیا ہے؟
- ② خیر القرون کے زمانہ میں تقلید کی کیا صورت ہوتی تھی؟
- ③ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک ہی مذہب کی تقلید کیوں ضروری ہے؟
- ④ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے؟
- ⑤ نفسانی خواہش کی بناء پر اپنی مرضی کے اقوال پر عمل کرنے کی مذمت میں علماء کے کم از کم دو قول بتلا دیجیے۔
- ⑥ فقہاء مجتہدین تو بہت سارے گزرے ہیں پھر مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی ہی تقلید کیوں ضروری ہے۔
- ⑦ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟
- ⑧ کس قسم کے احکامات میں تقلید ضروری ہے اور کس قسم کے احکامات میں تقلید کی حاجت نہیں؟
- ⑨ اجتہاد کا مطلب بیان کریں؟
- ⑩ تقلید صحابہ و تابعین کے زمانہ میں لازم نہیں تھی پھر بعد کے زمانہ میں کیسے ضروری ہو گئی؟
- ⑪ اجتہاد کا مطلب بیان کیجیے۔
- ⑫ کن کن امور میں اجتہاد کی اجازت ہے؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں صحیح کے نشان (✓) کے ساتھ امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدہ بیان کریں۔

۱) عام لوگوں کے پاس اپنے شرعی مسائل کا حل معلوم کرنے کا سوائے علما کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۲) دین کے تمام احکامات میں تقلید لازمی ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۳) ائمہ اربعہ کی تقلید اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ان سے بڑا عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۴) کسی عام آدمی کے سامنے کسی ایسے حکم کے خلاف حدیث آجائے جس پر سب لوگ عمل پیرا ہیں تو

اس پر لازم ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

۵) ہر وہ آدمی جو اردو تراجم وغیرہ سے استفادہ کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ تقلید کو چھوڑ کر خود مسائل

کا استنباط کرے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:

⑥ کسی معین مذہب کو اختیار کرنے کے بعد انسان کے لیے بالکل اسی مذہب کا پابند ہونا ضروری ہے خواہ وہ متبحر اور وسیع النظر عالم ہی کیوں نہ ہو۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑦ دینی احکامات میں ہر کس و ناکس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑧ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مذہب کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بذاتِ خود واجب

الاطاعت سمجھا جائے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑨ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے ہر قسم کے مسئلے میں بند ہو چکا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑩ تقلیدِ شخصی لازم نہ ہوتی تو لوگ ہر مذہب سے آسانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خواہشاتِ نفس کے

مطابق عمل کرنے لگ جاتے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ۳) صحیح جواب کا (✓) کے نشان کے ذریعے امتیاز کر کے علمی بصیرت کا ثبوت دیں۔

۱) موجودہ دور میں جن مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے وہ ہیں۔

تین ☐ چار ☐ پانچ ☐ چھ ☐

۲) امام کی تقلید کی جاتی ہے۔

☐ اس کو شارع و بانی سمجھ کر ☐ قیاس سے مسائل بنانے والا سمجھ کر

☐ قرآن و حدیث کے احکامات کو ظاہر اور واضح کرنے والا سمجھ کر

۳) تقلید کی ضرورت نہیں ہے

☐ ان احکامات میں جو احادیث سے ثابت ہوں

☐ ان احکامات میں جو قرآن و حدیث میں قطعیت سے ثابت ہوں

☐ ان احکامات میں جو سائنس کے معارض ہوں

۴) اجتہاد کی اجازت ہے۔

☐ نص قطعی میں ☐ احادیث صریحہ میں

☐ جہاں قرآن و سنت کا واضح حکم موجود نہ ہو ☐ کسی بھی مسئلہ میں اجازت نہیں

۵) چار مذاہب جو مدون ہو کر تحریری شکل میں موجود ہیں ان کی تقلید جائز ہونے پر اجماع ہے۔

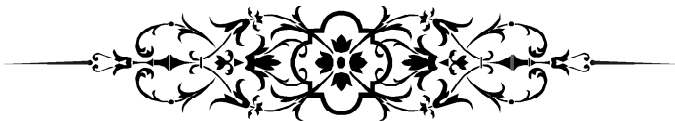
☐ احناف کا ☐ پوری امت کا ☐ علماء عجم کا

۶) حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے احکام کا سارا اختیار ہر عام و خاص کو مل جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ:

☐ فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی ☐ لوگ پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے

☐ خواہش نفس کو دین بنالیں گے ☐ وسعتِ ظرفی اور روشن خیالی پیدا ہوگی

- ④ چاروں اماموں کے اقوال میں سے اپنے پسندیدہ اقوال لیکر ان پر عمل کرنے سے
☐ دین کھلونا بن جائے گا ☐ امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی
☐ شرک سے بچ جائیں گے
- ⑤ جو شخص اجماعی مسائل میں اختلاف کرے اور سلف صالحین کو برا کہے وہ:
☐ مشرک ہے ☐ اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج ہے
☐ شریف مسلمان ہے ☐ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا ہے
- ⑥ ائمہ اربعہ مذکورہ صفات سے متصف تھے:
☐ معصوم تھے ☐ علم، تقویٰ اور اجتہاد میں بلند مرتبے پر فائز تھے
☐ نص قطعی سے ان کی امامت ثابت ہے
- ⑦ جب بھی کسی دینی مسئلہ کا علم مذکورہ ذریعہ سے ہو جائے تو اس پر عمل کریں۔
☐ کسی صحافی اور ٹی وی اینکر سے ☐ نیم مجتہد اور نیم ملاں سے
☐ مستند عالم دین سے ☐ غیر تصدیق شدہ ایس ایم ایس سے

تلاش حق

حق اور باطل فرقوں کی پہچان قرآن و سنت کی روشنی میں (پہلا حصہ)

”تلاش حق“ کے عنوان سے ”تفہیم الفقہ“ کا یہ اہم ترین درس ناچیز راقم الحروف کی باقاعدہ تحریر نہیں ہے۔ بلکہ دو نشستوں پر مشتمل تقریری درس ہے۔ جامعہ اشرف المدارس کراچی کے رفقاء دارالافتاء اور تخصص فی الافتاء کے طلبہ کے اجتماع میں اس اہم ترین موضوع پر فکری نشست منعقد ہوئی۔ جنہیں طلباء عزیز نے صوتی تسجيل (ریکارڈنگ) کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عزیز القدر طلباء نے اسے صوتی تسجيل سے صفحہ قرطاس پر بڑی جانفشانی اور اخلاص کے ساتھ منتقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس درس کا انداز تحریری نہیں بلکہ تقریری ہے۔ اس سبق کو اساتذہ اور معلمین کی سہولت کے لیے چار حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ تاکہ درس کے شرکاء کے لیے اسے ضبط کرنا اور ذہن نشین کرنا آسان رہے۔ اساتذہ کرام سے التجاء ہے کہ وہ چاروں حصوں کی تدریس کے بعد خوب اہتمام کے ساتھ اس کی عملی مشق شرکاء سے حل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے امید ہے کہ یہ درس بہت ساری فکری گتھوں کو سلجھانے اور نظریاتی غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ (از مولف عفا اللہ عنہ)

اس وقت چونکہ امت مسلمہ میں بہت سارے فرقے اور مختلف خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے عوام کی بہت بڑی اکثریت نہایت پریشان ہے کہ ہر جماعت اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور اس کے دلائل بھی قرآن و سنت پر مبنی ہیں، تو ہم کس طرف جائیں؟؟ ادھر آپ ﷺ نے بھی پیش گوئی فرمائی ہے کہ: ”بنی اسرائیل میں بہتر (۷۲) فرقے ہوئے اور میری امت میں تہتر (۷۳) فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، صحابہؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَآ اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ جس راستے پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں۔“ اس راستے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، وہی ”فرقہ ناجیہ“ ہے۔ تو کونسی جماعت

”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ کی صحیح مصداق ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہیں سے ہمارے اس اہم ترین سبق کا آغاز ہوگا۔

حق پر کون ہے؟

اگر کوئی شخص اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور انصاف کے ساتھ حق کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سورۃ فاتحہ میں یہ راستہ دکھا دیا ہے، وہ سورت جو قرآن پاک کے لیے افتتاح اور باب (دروازے) کی حیثیت رکھتی ہے، اس سورت میں روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کہہ کر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اور سیدھے راستے کی تفسیر بھی قرآن نے بتلائی ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ (الفاتحہ: ۷) ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔

قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں یہ اصول حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ”إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا“ یعنی سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، اگر کہیں اجمال ہے تو اس کی تفصیل خود قرآن پاک میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی صراطِ مستقیم کی وضاحت ایک تو منعم علیہ کے راستہ سے بتلائی، اور دوسرا سورۃ انعام میں فرمایا:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ ۚ (الانعام: ۱۵۳)

ترجمہ: یہ ہمارا راستہ صراطِ مستقیم ہے تم اس راستہ کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ تم سیدھے راستہ سے بھٹک جاؤ گے، (اور ہدایت کے راستہ کو، صراطِ مستقیم کو نہیں پاسکو گے)۔

صراطِ مستقیم کی حقیقت - کتاب اللہ اور رجال اللہ:

صراطِ مستقیم کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور پوری اقوام عالم کی تاریخ پر نظر ڈالیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو ذریعہ بتایا ہے، اور ہدایت کا راستہ جس کو ”صراطِ مستقیم“ کہا جاتا ہے، ہدایت کا یہ راستہ دو عناصر سے مرکب ہے، اور دونوں کے مجموعہ پر چلنے والا

”صراطِ مستقیم“ پر چلنے والا سمجھا جائے گا۔

① ایک رجال اللہ، ② دوسرا کتاب اللہ۔ رجال اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، ان میں سب سے پہلا نمبر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا، اس کے بعد انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام، اولیاء عظام یہ سب اس میں داخل ہیں، اور دوسرا عنصر کتاب اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کے ساتھ اپنی کتاب کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، ہم اگر تعبیر بدلنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رجال اللہ سے مراد ”شخصیت مقدسہ“ ہیں اور کتاب اللہ سے مراد قانون اور شریعت ہے، تو دورانِ سبق کہیں ”شخصیت مقدسہ“ کا لفظ استعمال ہوگا کہیں رجال اللہ کا، ان دونوں اصطلاحوں کو لے کر ہم چلیں گے۔

ہدایت کا پہلا عنصر:

صراطِ مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے جن دو عناصر سے مرکب فرمایا ان میں سے ”رجال اللہ“ کا عنصر ہونا خود قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔
پہلی دلیل:

سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں صادقین کی معیت سے مراد ”رجال اللہ“ کی معیت ہے۔

دوسری دلیل:

سورۃ لقمان میں فرمایا: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (لقمان: ۱۵) کہ تم ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو ہماری طرف رجوع کرنے والے اور انابت اختیار کرنے والے ہیں۔

تیسری دلیل:

تیسرے مقام پر فرمایا: وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (الاعراف: ۱۴۲) ترجمہ: تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔

چوتھی دلیل:

ایک جگہ پرفرمایا: وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ (یونس: ۸۹)
ان لوگوں کا راستہ اختیار مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ان آیات میں جن لوگوں کے
راستے کی اتباع کا حکم فرمایا گیا انہیں ”رجال اللہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ”شخصیات
مقدسہ اور رجال اللہ“ یعنی اللہ کے خاص بندوں کو ہدایت کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔

حدیث شریف سے دلیل:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ
النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا
جُهَا لَا فُسْلُوهُمْ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا." (صحیح مسلم: ۶۰/۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ
ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین کر ختم نہیں فرمائیں گے کہ بندوں سے اس علم کو چھین لیں، بلکہ
اللہ تعالیٰ اس علم کو علماء کے اٹھانے کے ساتھ ختم فرمائیں گے، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے
تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے، (ان سے رہنمائی لیں گے)، وہ
بغیر علم کے (رہنمائی کریں گے)، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

تو حدیث پاک میں بھی رجال اللہ کو، اللہ کے خاص بندوں کو جن کو علماء سے تعبیر فرمایا گیا، ہدایت کا ایک
عنصر اور مرکز قرار دیا گیا ہے۔

گمراہ کن پیشوا:

سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأُمَمَةِ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرَفَعْ عَنْهَا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (سنن ابی داؤد: ۱۵۷/۲)

ترجمہ: مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے مقتداؤں سے خوف ہے، اور جب میری امت

میں ایک مرتبہ تلوار اٹھ جائے گی تو وہ قیامت تک ان میں اسی طرح چلتی رہے گی۔

یہاں بھی جن ”ائمہ مضلین“ سے آنحضرت ﷺ نے ڈرایا ان سے مراد دو قسم کے اشخاص ہیں:

① وہ عالم جو عالم غیر مستند ہو، جس کی کوئی سند نہ ہو۔

② وہ عابد جو عبادت گزار ہے علم رکھنے والا نہیں ہے، یعنی جاہل عابد، یہ دو قسم کے افراد ائمہ مضلین سے

مراد ہیں۔

چنانچہ حضرات اسلاف کا یہ مقولہ مشہور ہے: ”إِحْذَرُوا عَنِ النَّاسِ صِنْفَيْنِ عَالِمٍ قَدْ فَتَنَتْهُ الْهَوَاءُ وَعَابِدٍ قَدْ أَعَمَّتْهُ الدُّنْيَا“ لوگوں میں سے دو قسم کے لوگوں سے بہت بچو، ایک وہ عالم جس کو اس کی خواہش نفس نے فتنہ میں مبتلا کر دیا ہو، اور دوسرا وہ عبادت گزار جس کو اس کی دنیا نے اندھا بنا دیا ہو۔ تو حضرات اسلاف کی یہ بات ہمیشہ مشہور رہی۔

چنانچہ ہدایت کا یہ عنصر یعنی اللہ کے خاص بندے یعنی ”رجال اللہ“ شروع سے (جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے) قیامت تک ہمیشہ موجود رہے گا، اور انہیں کو ”منعم علیہ“ سے تعبیر فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (النساء: ۶۹)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے۔

تو رجال اللہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور ان کی چار اصناف ذکر فرمائیں: ① انبیاء، ② صدیقین، ③ شہداء اور ④ صالحین۔

ہدایت کا دوسرا عنصر:

لیکن رجال اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ ہدایت کی تکمیل کے لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے، کتاب اللہ سے مراد قانون، مسائل اور شریعت ہے، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کتاب کے ساتھ معلم ضروری اور ہر معلم کے پڑھانے کے لیے کتاب اور نصاب ضروری ہے، تو استاد کو ”رجال اللہ“ کہا جائے گا اور اس کے نصاب (Syllabus) کو ”کتاب اللہ“ کہا جائے گا۔

ان دونوں عناصر سے مل کر ہدایت مکمل ہوگی، اگر ان دونوں عناصر کے ساتھ نہیں ملے تو پھر وہ انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے ”کتاب اللہ اور رجال اللہ“ یعنی شخصیات مقدسہ اور قانون دونوں کو اختیار کرنے والے کو راہ اعتدال پر بتلایا، چنانچہ سورۃ حدید میں فرمایا:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ۲۵)

ترجمہ: ہم نے اپنے رسول بھیجے دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان اتارنا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔

اللہ نے رسولوں کے ساتھ کتاب کے نازل کرنے کا ذکر بھی فرمایا اور ان دونوں کا امتزاج اور، ان دونوں سے مرکب ہونا ہدایت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی جو بیان کی گئی۔

عالم انسانیت چار بنیادی فرقوں اور طبقات میں تقسیم:

اب جو بڑی اہم بات شروع ہونی ہے وہ یہ کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ جو ہدایت کے دو جز ہیں، اس کے بارے میں چار قسم کے لوگ اور چار قسم کے فرقے عقلی طور پر متحقق ہو سکتے ہیں:

① وہ لوگ جو دونوں کو ہدایت کا عنصر مانیں اور دونوں سے اپنا تعلق برقرار رکھیں، کتاب اللہ سے بھی اور رجال اللہ سے بھی، ایسا نہ ہو کہ صرف رجال اللہ کو لیں، کتاب اللہ کو چھوڑیں یا کتاب اللہ کو پہلے باندھ لیں اور رجال اللہ کو چھوڑ دیں۔ بلکہ دونوں کے ساتھ وہ اپنے تعلق کو برقرار رکھنے والے ہوں۔

② وہ لوگ جو کتاب اللہ کا بھی انکار کر دیں اور رجال اللہ سے بھی انقطاع اختیار کر لیں، نہ رجال اللہ کو مانیں اور نہ ہی کتاب اللہ کو مانیں۔

③ وہ لوگ جو کتاب اللہ کو تو ہاتھ میں لیں لیکن رجال اللہ سے انقطاع اور احتراز کر لیں۔

④ وہ لوگ جو صرف رجال اللہ کو اتباع کے لیے اپنا محور قرار دیں اور انہیں سے عقیدت اور محبت کا تعلق رکھیں، اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیں۔

تو یہ چار اقسام کے لوگ ہیں، اگر ہم تاریخ عالم پر شروع سے آخر تک نظر ڈالیں تو انہیں چار اقسام کے

لوگ ہمیشہ پائے گئے اور پائے جائیں گے۔
پہلا طبقہ:

وہ لوگ جن کا کتاب اللہ سے بھی تعلق اور رجال اللہ سے بھی تعلق، اس سے مراد اور اس کا مصداق سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جنہوں نے کتاب اللہ سے بھی اپنا تعلق برقرار رکھا اور رجال اللہ سے بھی، انہوں نے شخصیت مقدسہ کو بھی تھا ما اور قانون کو بھی، کسی ایک سے انقطاع اختیار نہیں کیا، اپنی عقل، اپنے رواج، اپنی آبائی تقلید یا جاہلانہ تعصب کو اختیار کرتے ہوئے کسی ایک سے بھی احتراز نہیں کیا، دونوں کو اختیار کیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اور اس انعام کا یوں ذکر فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (آل عمران: ۱۶۳)
ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا انعام کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

اور ان مومنین کا مصداق جن میں رسول کو مبعوث فرمایا، حضرات صحابہ کرامؓ ہیں تو رسول کو مبعوث فرمانا، یہ تو رجال اللہ کا ذکر ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے مراد کتاب اللہ یعنی قانون کی تعلیم ہے، اور ان کو دونوں سے واسطہ ہے، اور قرآن نے ان دونوں چیزوں سے انحراف کو کھلی گمراہی بھی بتلایا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے یعنی جب تک رسول نہیں تھے یعنی رجال اللہ نہیں تھے، جب تک کتاب اللہ نہیں تھی اور قانون نہیں تھا، یہ لوگ بھی کھلی گمراہی میں تھے، تو دونوں سے انقطاع کو قرآن نے کھلی گمراہی قرار دیا ہے۔ اور دونوں کو تھام کر یہ حضرات ہدایت یافتہ قرار پائے۔
اگر ہم پچھلی اقوام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو باقی تین قسم کے لوگ کھلی آنکھوں ہمیں نظر آتے ہیں۔

دوسرا طبقہ:

وہ لوگ جنہوں نے دونوں سے انقطاع کیا، اس کی سب سے پہلی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی

قوم ہے، اب قرآن پاک کی آیات پر غور کیجئے گا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے رجال اللہ کو بھی ٹھکرایا اور کتاب اللہ کو بھی ٹھکرایا، وہ اس کا سب سے پہلا مصداق ہیں، چنانچہ شخصیت مقدسہ، رجال اللہ کا انکار تو یوں کیا کہ کہنے لگے کہ: مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا (ہود: ۲۴) ہم آپ کو نہیں سمجھتے مگر اپنی طرح کا ایک انسان۔ تو یہ کہہ کر شخصیت مقدسہ کو ٹھکرایا، دوسری جگہ یوں کہنے لگے: وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ (ہود: ۲۴) ہمیں آپ لوگوں کی ہمارے اوپر کوئی فضیلت کوئی قابلیت نظر نہیں آ رہی، لہذا ہم آپ لوگوں کو اپنے سے زیادہ کوئی فضیلت والا، کوئی کامل نہیں سمجھتے، تم ہماری طرح کے انسان ہو، تیسری جگہ یوں کہنے لگے: وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ (ہود: ۲۴) اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں صرف وہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے۔

تو گویا انہوں نے انبیاء علیہم السلام جو رجال اللہ کا سب سے پہلا مصداق تھے، اس شخصیت کا انکار کر دیا۔ اور کتاب اللہ اور قانون کا انکار ان الفاظ میں کیا، قوم نوح کہنے لگی: بَلْ نَحْنُكُمْ كَاذِبِينَ (ہود: ۲۴) ہم تو تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو یعنی جو باتیں بتا رہے ہو وہ جھوٹ ہے، تو کتاب اللہ کا انکار کر دیا، نیز کتاب اللہ کا انکار اپنے عمل سے بھی کرتے تھے، قرآن نے ذکر فرمایا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈالنا، اللہ کی کتاب کو نہ سننا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب سے اعراض کرتے ہیں، قانون نہیں چاہتے ہیں۔ اور منہ پر نقاب ڈالتے تھے، یہ ان کی عادت تھی، تو یہ پہلی قوم ہے جس نے رجال اللہ کا بھی انکار کیا اور کتاب اللہ کا بھی انکار کیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم نے دوسری مثال قوم عاد کی بیان فرمائی، قوم عاد کے افراد بھی ایسے تھے جنہوں نے ہدایت کے دونوں عنصروں سے احتراز کیا، چنانچہ شخصیت اور رجال اللہ کا انکار تو یوں کہہ کر کی: إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ (ہود: ۵۲) کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے تمہارے کسی جرم میں، کسی برائی میں مبتلا کر دیا ہے، تو اس طرح انہوں نے شخصیت کا انکار کیا، کتاب اللہ کا انکار یوں کیا۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (ہود: ۵۳) ہم آپ کی باتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نیز قرآن کریم نے اس قوم کے بعد اگلی قوم کا ذکر فرمایا قوم ثمود کا، اس کا مزاج بھی یہ تھا کہ اس نے شخصیت مقدسہ کا بھی انکار کیا اور کتاب اللہ اور قانون کا بھی انکار کیا، چنانچہ کتاب اللہ کا انکار کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے قرآن نے ان کی بات کو نقل کیا: وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (ہود: ۶۲) کہ جس بات کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس

میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کہہ کر انہوں نے کتاب اللہ کو ٹھکرا دیا، اور ذات مقدسہ و رجال اللہ کا انکار یوں کیا، کہنے لگے: قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا (ہود: ۶۲) اے صالح آج سے پہلے آپ سے امیدیں تھیں آپ کس راستے پر چل پڑے ہو۔

﴿أَتَمَّهَا مَا أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَآلِئِي شَكِّهِمْ تَذَعُونَ﴾ (ہود: ۶۲) ترجمہ: جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال رکھا ہے۔

چنانچہ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت صالح کی شخصیت مقدسہ کا انکار کیا۔ چوتھی مثال قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بیان فرمائی، اس قوم کے افراد نے نے بھی اسی طرح کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (الأنبياء: ۵۹) ترجمہ: کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (الأنبياء: ۵۵) کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو۔

اس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کے وقار اور متانت پر انگلی اٹھائی اور آپ کی شخصیت کا انکار کیا اور آپ کو جھوٹا کہا۔

پانچویں مثال قوم شعیب کی بیان کی گئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ”رجال اللہ“ کا ایک فرد بنایا تھا، ہدایت کے لیے پیغمبر بھی آئے اور ان کی کتاب قانون بھی موجود تھی، چنانچہ انہوں نے رجال اللہ کو تو انکار یوں کیا کہ کہنے لگے: وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا (ہود: ۹۱) ہم آپ کو بہت کمزور خیال کرتے ہیں آپ طاقتور نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (ہود: ۹۱)

اور پھر دھمکی پر اتر آئے: لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا (الأعراف: ۸۸) تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے شخصیت مقدسہ اور رجال اللہ کو ٹھکرایا اور جب قانون کی باری آئی تو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ: يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا ۖ إِنَّمَا تَقُولُ (ہود: ۹۱) ہم آپ کی باتیں سمجھتے ہی نہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہو، اس طرح انہوں نے ہدایت کے دوسرے عنصر کا بھی انکار کر دیا۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد باری آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی وہ افراد موجود تھے جو ہدایت کے ان دونوں عضروں سے انقطاع کرنے والے اور بیزاری کا اظہار کرنے والے تھے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا: **إِنَّ هَذَا السَّاحِرَ عَلَيْهِمُ** (الأعراف: ۱۰۹) وہ تو جادوگر ہے اور کبھی یوں کہتے (فرعون نے یوں کہا تھا): **وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ** (القصص: ۳۸) کہ میں تو اس کو جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں شخصیت مقدسہ کا انکار کر دیا اور آپ کی کتاب کا انکاریوں کیا: **إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ مُّمَوَّدٌ فِي الْمَدِينَةِ** (الأعراف: ۱۲۳) یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ تو تمہاری چالیں ہیں جو تم شہر میں اختیار کئے ہوئے ہو۔

اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے انکار کے جو اسباب ذکر فرمائے ہیں اگر اس پر غور کریں تو قارون، ہامان، فرعون یہ جاہ پسندی، اقتدار پسندی اور تعلیٰ کے طالب اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے، استکبار اور تکبر کی بیماری میں مبتلاء تھے چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے رجال اللہ کو بھی ٹھکرایا اور کتاب اللہ کو بھی ٹھکرایا، اور فرعون، ہامان، قارون کے علاوہ جو عام لوگ تھے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے محروم ہونے کے اسباب یہ تھے کہ ان میں جاہلانہ تعصب موجود تھا، ان میں شخصیت پرستی کا مرض تھا، چنانچہ وہ یوں کہنے لگے: **وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ** (القصص: ۳۶) ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلاء تھے اور تعصب میں آگئے تھے، اس لئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی کتاب کا انکار کر دیا۔

پھر آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو اس قسم کے لوگ آئے جو دونوں عناصر کا انکار کرنے والے تھے رجال اللہ کا بھی اور کتاب اللہ کا بھی، چنانچہ مشرکین نے اپنے سے پہلے والے کافروں کے طریقہ پر چلتے ہوئے رجال اللہ کا بھی انکار کیا اور کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، شخصیت مقدسہ کو بھی ٹھکرایا اور قانون الہی کو بھی ٹھکرایا۔ شخصیت مقدسہ اور رجال اللہ کے بارے میں تو ان کا عمل یہ تھا کہ کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی کذاب کہا، کبھی اشرکہا، کبھی مجنون کہا، یہ ساری باتیں اس بات کو واضح کر رہیں ہیں کہ انہوں نے رجال اللہ کو ٹھکرایا اور قانون اور کتاب اللہ کو یہ کہہ کر ٹھکرایا: **إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ** (الانعام: ۲۵) قرآن کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ پہلوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں تو مشرکین کا طبقہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے دونوں قسم کے عناصر کو ٹھکرا دیا، چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ”رجال اللہ“ سے احتراز اور انقطاع کیا بلکہ تکالیف پہنچانے کے درپے ہو گئے، رجال

اللہ کو ستایا اور تکالیف پہنچائیں، (یاد رہے کہ یہاں رجال اللہ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہو رہا ہے)، اور اس ستانے کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہؓ کی حیات کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے رجال اللہ کو کس کس طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور ستایا، اور کتاب اللہ کے مقابلے کیلئے بھی تیار ہو گئے، انکار کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ سے دور کرنے کی کوشش بھی کی، چنانچہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ جیسے قرآن نازل ہوتا، تلاوت ہوتی تو شور و شغب کرتے، یہ کس لئے کرتے تھے؟ تاکہ لوگ کتاب اللہ سے دور ہوں، اپنے بچوں کو روکتے تھے کہ کہیں ان کے کان میں قرآن کی بات نہ پڑھ جائے اور اثر نہ کر جائے، تو یہ مشرکین اس مزاج کے حامل تھے کہ انہوں نے رجال اللہ کو بھی ٹھکرایا اور کتاب اللہ کو بھی ٹھکرایا، منافقین بھی ان میں شامل تھے، اگرچہ زبان سے وہ اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے وہ بھی دونوں کے منکر تھے، یعنی کتاب اللہ کے بھی اور رجال اللہ کے بھی، اور زبان سے اس اقرار کرنا بھی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کیلئے تھا، یہ بھی اسی طبقہ میں شامل ہیں، اللہ نے ان دونوں کا انجام یوں ذکر فرمایا: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (التوبة: ۶۸)

ترجمہ: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کو اس آئے گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر پھنکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ سورۃ توبہ میں ان دونوں طبقوں کا انجام ذکر فرمایا۔

الغرض! کتاب اللہ اور رجال اللہ جو ہدایت کے دو عنصر ہیں، ان سے تعلق رکھنے کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ وجود میں آئے، چار قسم کے طبقے: دونوں کو تھامنے والے، دونوں کو چھوڑنے والے، کسی ایک کو لیکر دوسرے کو چھوڑنے والے۔

تلاش حق (حق و باطل فرقوں کی پہچان قرآن و سنت کی روشنی میں) (دوسرا حصہ)

تیسرا طبقہ:

اب تک دو قسم کے طبقات کا ذکر ہو گیا، اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے ایک عنصر کو لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، ان میں سے سب سے پہلا نمبر قوم ”یہود“ کا ہے، قوم یہود نے ”کتاب اللہ“ کو تو تھا مایکین رجال اللہ سے انقطاع اختیار کیا اور ان سے احتراز کیا، چنانچہ قوم یہود کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس ملت کو علمی امت بتایا، پیغمبر بھی آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب ”توراة“ کی صورت میں عطا فرمائی اور توراة میں فقہی اور علمی مسائل بیان فرمائے، اور علم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تعلیٰ (بلندی) چاہتا ہے، اگر اس کی اصلاح کرنے کیلئے رجال اللہ نہ ہوں تو عموماً یہ علم والا شخص غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، چنانچہ ہوا یہ کہ جب ان کا علمی غرور اور نخوت بڑھی تو انہوں نے رجال اللہ سے انقطاع اختیار کیا اور ان کا نظریہ یہ بن گیا کہ ہمارے لئے بس کتاب اللہ ہی کافی ہے ہمیں کسی ”رجال اللہ“ سے نہ کتاب سیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ سمجھنے کی ضرورت، گویا ”حسبنا کتاب اللہ“ یہ ان کا نعرہ بن گیا اور کتاب اللہ میں اتنے منہمک ہوئے کہ رجال اللہ کا انہوں نے انکار کیا اور رجال اللہ کی اتباع اور پیروی کو ذہنی غلامی سے تعبیر کیا، اقتداء اور پیروی کو انہوں نے ”شخصیت پرستی“ کا نام دے دیا، حالانکہ جب یہ لوگ رجال اللہ سے کٹے، اور اس کو شخصیت پرستی سمجھنے لگے تو اس سے بدتر چیز ”خود پرستی“ میں مبتلا ہو گئے، خود پرستی تو شخصیت پرستی سے کہیں زیادہ بری چیز ہے، اس محرومی کا شمرہ آپ دیکھئے، قرآن پاک پر نظر ڈالئے، جب یہ قوم خالی کتاب اللہ سے جڑی اور رجال اللہ سے کٹی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جن جن چیزوں سے محروم کیا، جن جن آفات میں مبتلا کیا، قرآن کریم میں اس کی تفصیل ذکر فرمائی گئی ہے۔

قوم یہود کا زوال درجہ بدرجہ:

① سب سے پہلی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے سَمْع و طاعت (سن کر عمل کرنے

کا جذبہ) والی کیفیت کو چھین لیا، چنانچہ یہ یوں کہنے لگے: ”سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا“

② اور جب اس چیز میں مزید مبتلا ہوئے، علمی غرور اور تکبر اور بڑھتا گیا تو یہ کیفیت ہو گئی کہ جو حکم ان کی خواہش نفس کے خلاف آتا اس کو ٹھکرا دیتے تھے، جو مرضی کے موافق ہوتا اس کو لے لیتے، چنانچہ قرآن میں فرمایا:

﴿ أَفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝۸۵ ﴾ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ: کہ جب بھی رسول کوئی ایسا حکم لے کر آئے جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا اور اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے نفس کے خلاف جو حکم تھا اس کو ٹھکرا دیا، چنانچہ یہ ان پر نازل ہونے والا دوسرا وبال تھا۔

③ رجال اللہ اور شخصیت مقدسہ سے انقطاع کا تیسرا وبال یہ ہوا کہ وہ شخصیت مقدسہ جن سے ان میں اعتدال کی کیفیت پیدا ہوتی کٹ گئے، تو ان کی فہم الٹ گئی، وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگے، حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے لگے، کیونکہ ان کے پاس صرف الفاظ باقی رہ گئے تھے، کتاب اللہ کے نور سے، اس کے معانی اور حقیقت سے محروم کر دیے گئے، اور انسان جب معنی اور حقیقت سے محروم ہو جائے اور صرف لفظ باقی رہ جائیں تو پھر حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ ﴾ (الأعراف: ۱۳۶)

میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرنے والے ہوں، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو راستہ بنالیں۔

ان کی فہم اس قدر الٹ گئی کہ ہدایت کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور جہاں کہیں ان کو ٹیڑھا راستہ نظر آتا اس کو اپنا راستہ بنا لیتے، تو حق کا باطل نظر آنا اور باطل کا حق نظر آنا، یہ فہموں اور عقلوں پر نازل ہونے والا وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر تب نازل کیا جب کہ انہوں نے رجال اللہ سے انقطاع کیا اور علمی امت ہونے کی بنا پر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ان کی علمیت، قابلیت، مطالعہ، تحقیق

(Research) اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ دوسروں کے لیے تھی، قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (الجمعة: ۵) ان کے علماء کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اپنی پشت پر کتابیں لادے ہوئے ہے، جس گدھے نے اپنی پشت پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لادی ہوئی ہوں، اس سے اس کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو گدھا ہے دوسروں کے لیے اٹھا کر لے جاتا ہے، تو ان کا مطالعہ، انکی تحقیق، ان کا نالج، ان کی ریسرچ وہ دوسروں کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں، غرور تکبر اور نخوت میں وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت ختم ہو گئی۔

④ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے لگے، قرآن پاک میں ارشاد

باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ۱۳۶)

کہ آیات کی تکذیب کرنے لگے اور ان سے غافل ہو گئے۔

دیکھیے بزعم خود وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کتاب اللہ کو تھامے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اسی کتاب اللہ کو ہی وہ ٹھکرانے لگے، کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والا ہی سب سے پہلے کتاب اللہ کو ٹھکرانے والا بن گیا۔

⑤ اور پھر یہ مہلک ثمرہ برآمد ہوا کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کے جرم کا ارتکاب

کرنے، چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا: يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (المائدة: ۱۳) کہ وہ کتاب اللہ میں تحریف کرنے لگے، پانچ مصیبتیں اب تک ذکر کی گئی ہیں۔

⑥ چھٹی چیز قوم یہود پر یہ آئی کہ جب وہ رجال اللہ سے کٹ گئے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے رجال اللہ

سے احتراز کیا بلکہ رجال اللہ سے بغض و عداوت کے نتیجے میں قتل تک نوبت آ پہنچی انہوں نے رجال اللہ کو قتل کیا:

فَفَرِّقَنَّ كَذِبَهُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (البقرة: ۸۴) سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ بعض رجال اللہ کی تو انہوں نے

تکذیب کی اور بعض رجال اللہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔

⑦ علمی نخوت اور غرور جو کتاب اللہ سے جڑ کر اور رجال اللہ سے انقطاع کی وجہ سے ان میں پیدا ہوا تھا

اس کی اصلاح نہ ہوئی تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں سے نرمی و رقت اور لینیت جو خاص

ایمان کی خصوصیات تھیں، ان کو نکال لیا، وہ نرمی اور رقت القلب جس کی وجہ سے آدمی خاکساری ظاہر کرتا ہے،

اس کی بجائے ان میں قساوت قلبی پیدا ہوگئی قرآن نے فرمایا:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ۖ (البقرة: ۷۴)﴾

ترجمہ: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسے ہوئے جیسے پتھر بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی

زیادہ،

چنانچہ جب دلوں کی یہ حالت ہوگئی اور دل اس حد تک پہنچ گئے کہ اب ان پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی تو ذلت اور گمراہیوں کی کھائیوں میں جا گرے، اللہ نے فرمایا: وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمُسْكِنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ (البقرة: ۶۱) اب ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مورد بن گئے۔

قوم یہود پر یہ سارا وبال اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو تھا ما اور رجال اللہ سے نہ صرف یہ کہ انقطاع کیا بلکہ ان کے مقابلے پر آ گئے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو ستایا، ان کو قتل کیا، ان کی تکفیر کی۔ تین طبقوں کے بارے میں الحمد للہ اب تک گفتگو ہوگئی چلی۔

چوتھا طبقہ:

جنہوں نے رجال اللہ کو تھا ما اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اس کا مصداق نصاریٰ اور عیسائی ہیں، نصاریٰ کو اللہ نے علمی امت کی بجائے عملی امت بنایا، ان کو کتاب بھی عطا فرمائی انجیل کی صورت میں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں شخصیت مقدسہ بھی عطا فرمائی، دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں، اور کتاب میں جو احکام عطا فرمائے تھے ان میں زیادہ تر اصلاح باطن، تزکیہ نفس، اخلاق کی باتیں تھیں، فقہی جزئیات سے ہٹ کر زیادہ تر اصلاح کی باتیں، تصوف کی باتیں، طریقت کی باتیں تھیں، تو ظاہری تربیت اور علاج کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں شخصیت مقدسہ عطا فرمائی، لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ یہ قوم شخصیت کے حوالے سے اعتدال سے ہٹ گئی اور اس میں یہ لوگ اتنا غلو اختیار کرنے لگے کہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کتاب اللہ کو تو چھوڑ دیا اور شخصیت کو اتنا تھا ما کہ اس شخصیت کے بارے میں تذلل کے آخری کنارے پر پہنچ گئے، جب آدمی شخصیت کو اتنا تھا مے گا، اتنی محبت و عقیدت اس سے قائم ہوگی کہ جس میں

تذلل (عاجزی) کی آخری حدوں کو چھونے لگے تو اس غلو میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے کتاب اللہ کی ضرورت ہے اور یہ اس کو چھوڑ چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کتاب اللہ سے کٹ کر شخصیت پرست ہو کر رہ گئے، ان کا یہ نظریہ ہو گیا کہ کتاب اللہ تو ”کتابِ ساکت“ ہے اور رجال اللہ ”کتابِ ناطق“ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بولنے والی کتاب کی بجائے گونگی بہری کتاب سے رہنمائی حاصل کریں، چنانچہ انہوں نے ”شخصیت مقدسہ“ کو اتنا تھاما کہ اب ان کی اقتداء کے لئے اس شخصیت کی ہر قسم کی عادات، حرکات و سکنات ہی مقتداء بن گئیں۔ کتاب، قانون اور شریعت کو چھوڑ دیا، شخصیت کے بعض افعال ذاتی بھی ہوتے ہیں، اس کے بعض افعال معذوری، مجبوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن شخصیت پرستی کرنے والا جب غلو میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو ان کے مرتبے سے ہٹا کر اس کے ہر عمل و فعل کو مقتداء بنا لیتا ہے، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ یہ پورا دین نصرانیت رواجی دین بن گیا، اور اس کے اندر طرح طرح کی بدعات شامل ہو گئیں، اصل دین باقی نہ رہا۔ تو شخصیت کی غلو کی حد تک اتباع میں جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا تو بدعات اور خرافات پیدا ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا:

سورة حدید میں ہے: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾ (الحديد: ۲۷)

ترجمہ: وہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی تھی وہ ہم نے ان پر نازل نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اپنے زعم میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک راستہ بنا لیا تھا، لیکن اس کی حدود کی انہوں نے رعایت نہ رکھی، (شخصیت پرستی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو حدود کی رعایت اس سے نہیں ہو سکتی) جو صحیح طور پر ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے اجر دیا اور اکثر لوگ فسق میں مبتلا ہو گئے۔

کتاب اللہ سے بیگانگی دوسرے لفظوں میں شریعت سے دوری اور ”رجال اللہ“ سے حد سے بڑھ کر عقیدت ہوئی تو بدعات سے بڑھ کر اب شرک میں مبتلا ہوئے، پہلے غلو، اس کے بعد بدعت بنی، قرآن نے رہبانیت کو بدعت کہا، چنانچہ فرمایا: ”ابتدعوها“، اب جب بدعت اور خرافات پیدا ہو گئیں، اس سے آگے چل کر شرک کی بنیاد پڑ گئی، چنانچہ انہوں نے جب ”کتاب اللہ“ کو چھوڑا اور ”رجال اللہ“ کو سب کچھ سمجھ لیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ رجال اللہ جس کا حکم کر دیں، وہ ہی امر آخر ہے اور جس سے منع کر دیں وہی درحقیقت حرام ہے، یوں انہوں نے حلال و حرام کا اختیار رجال اللہ کو دے دیا اور ان کو حاکم مطلق سمجھنے لگے، ان کے اشاروں کو اللہ کے فرمان کی

طرح حیثیت دینے لگے، ان کی ہر بات کو حکم خداوندی سمجھنے لگے جس کے نتیجے میں وہ شرک فی الحکم میں مبتلا ہو گئے، اور ”شرک فی الحکم“ میں مبتلا ہونے کو قرآن نے یوں ذکر فرمایا:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ﴾ (التوبة: ۳۱)

ترجمہ: (شخصیت پرستی کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ) انہوں نے اپنے احبار کو (یعنی علماء کو) اور اپنے پیروں کو (رہبان سے مراد پیر ہیں) اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی یہ مرتبہ دے دیا حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔

توبات دراصل یہ ہوئی کہ انہوں نے شخصیت مقدسہ ہی کو حلال و حرام کا معیار بنا لیا، ان کو اختیار دیا کہ جس چیز کو چاہیں یہ حلال کریں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو بات پیر نے کہہ دی بس وہی ہے چاہے کوئی مفتی، کوئی عالم مسئلہ بتلائے، فتویٰ دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بس جو پیر صاحب فرمادے وہ حرف آخر ہے۔ الحمد للہ ہمارے علماء و بزرگ اس سے بچے ہوئے ہیں، آپ بدعتیوں میں دیکھیے یہی ہو رہا ہے جس کی تفصیل آگے ذکر کی جائے گی۔

غرض جب نصاریٰ ”شرک فی الحکم“ میں مبتلا ہوئے اور غلو بڑھتا گیا اور اللہ کے احکام اور کتاب اللہ کو نظر انداز کرنے لگے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرک فی الذات کا بھی ارتکاب کرنے لگے اور شخصیت مقدسہ کو خدائی میں شریک کرنے لگے، چنانچہ قرآن نے فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۚ﴾ (البائتہ: ۷۳)

ترجمہ: وہ کافریوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہیں (ان میں حضرت مسیح بھی ہیں)۔ اور پھر اس سے بڑھ کر عین خدا کہنے لگے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ﴾ (البائتہ: ۷۴)

ترجمہ: کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہیں۔

جب خالق اور مسیح ان کے نزدیک ایک بن گئے تو پھر انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی الوہیت کی جتنی صفات اور خواص تھے سارے تسلیم کر لیے کہ زندہ بھی یہ کرتے ہیں، موت بھی دے سکتے ہیں، مغفرت بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ان میں مان لیں۔

خلاصہ بیان

خلاصہ بحث یہ نکلا کہ ابھی ہم نے اقوامِ عالم پر نظر ڈالی تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک قوم جو استکبار اور جحود میں آگے بڑھی تو وہ انبیاء اور شخصیات کے قتل تک جا پہنچی، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ کا مورد بنی، اور ایک قوم وہ تھی جو کتاب اللہ سے کٹ کر شخصیت سے اتنی جڑی کہ تذلل، نیاز مندی اور عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ شرک، کفر، بدعات اور انتہا درجہ گمراہی میں مبتلا ہوئے، پہلی قوم ”یہود“ اور دوسری قوم ”نصاری“ ہے۔

تلاش حق

(حق اور باطل فرقوں کی پہچان قرآن و سنت کی روشنی میں)
(تیسرا حصہ)

امتِ اسلامیہ میں مندرجہ بالا فرقوں کا ظہور:

اقوامِ عالم پر نظر ڈالنے کے بعد اب ہم اس امتِ اسلامیہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ تمام گمراہیاں، سب افراط و تفریط اس امت میں بھی ظاہر ہوا، اور وہ ساری چیزیں یقیناً اس میں ظاہر ہونی تھیں، یعنی تینوں گمراہ طبقے اس امت میں یقیناً ظاہر ہونے تھے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ لسان نبوت نے یہ اطلاع دی:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ الشُّبْرَ بِالشُّبْرِ وَالذِّدَاعَ بِالذِّدَاعِ وَالْبَاعَ بِالْبَاعِ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ صَبٍّ لَدَخَلَتْهُوْهُ. (مسند أحمد: ۱۶/۴۸۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا تم ضرور بضر و اتباع کرو گے پہلوں کی جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر، ایک ذراع دوسرے ذراع کے برابر اور ایک باع یعنی دو ہاتھ دو ہاتھوں کے برابر تم بھی ان کے برابر چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے۔

اور دوسری روایت میں رسول اللہ ﷺ نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ اس تشبیہ کو اور بڑی بڑی صورت اور بڑی کراہیت کے ساتھ بیان فرمایا: عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتین علی أمتی ما أتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی إن کان منهم من أتی أمه علانیة لکان فی أمتی من یصنع ذلک. (سنن الترمذی۔)

ترجمہ: فرمایا میری امت پر بھی ایسے احوال آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے اور اس طرح برابر برابر آئیں گے جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص علانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا فعل کرنے والا شخص ظاہر ہوگا۔

پہلا فرقہ:

کتاب اللہ سے بھی بیزار اور رجال اللہ سے بھی بیزار:

گزشتہ اقوام عالم کی طرح تینوں مزاج کے حامل لوگ اس امت اسلامیہ میں بھی پائے جاتے ہیں، چنانچہ سب سے پہلا طبقہ اور پہلا طرز فکر کہ ”رجال اللہ اور کتاب اللہ میں سے کسی کی ہمیں ضرورت نہیں“، اس طرز فکر کے لوگ بھی اس امت میں موجود ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی ٹھکرایا اور رجال اللہ کو بھی ٹھکرایا، نہ وہ کتاب اللہ پر مطمئن نہ رجال اللہ پر مطمئن، نہ کتاب اللہ کے قائل، نہ قانون کے قائل، نہ شخصیت مقدسہ کے عقیدت مند اور نیاز مند، دونوں کے بارے میں وہ غیر مطمئن اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والے ہیں، یوں تو وہ خود جو بھی کہتے ہیں دے لفظوں اور حکیمانہ انداز میں کہتے ہیں، اور اپنا نام انہوں نے مسلمان رکھا ہوا ہے، لیکن مزاج وہی پیش کرتے ہیں جو سابقہ امتوں کا تھا، چنانچہ وہ اپنے لفظوں میں کتاب اللہ اور قانون کو اس طرح ٹھکراتے ہیں کہ ”اب پرانے اسلام کی ضرورت نہیں رہی۔ اب تعبیرات بدلنے کی ضرورت ہے، ترمیم کی ضرورت ہے، اس زمانہ میں پتھر کا قانون کارآمد نہیں، اب روشنیوں کا جدید دور ہے اب اور تعبیرات کی اور نئے مسائل کی ضرورت ہے، ہمیں زمانہ کے دوش بدوش چلنا ہے، ترقی کرنا ہے“، کبھی کہتے ہیں کہ فقہ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، یہ تو پرانی فقہ ہے آج کل نئی فقہ کی ضرورت ہے، جدید دور سے ہم آہنگ نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

یہ کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ قانون کا اور کتاب اللہ کا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے اس روشن خیال دور میں

پتھر کے دور کی باتیں نہ کرو، چنانچہ ان کی دعوت کا زور اس بات پر ہے کہ قدیم اسلام کو اب ماڈرن اسلام بنایا جائے، اس کو جدید لباس میں پیش کیا جائے یوں انہوں نے کتاب کو ٹھکرایا۔ کبھی کھل کر شراب، جوا، سود، حجاب اور جہاد وغیرہ مسئلہ اور واضح قوانین کا کھل کر انکار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پرانے زمانے میں اس کا مدار عادت و عرف پر تھا اب حالات بدل چکے ہیں لہذا ان احکامات میں ترمیم کی ضرورت ہے، صحیح تشریح کی ضرورت ہے۔

اور بعض مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کھل کر ”لبرل“ کہتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں سیاسی اور اقتصادی مفادات کے لیے اپنے آپ کو قانون اسلام سے علی الاعلان کاٹتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بائیں بازو کی جماعت ہیں ہمارا دائیں بازو سے یعنی اسلام اور مسلمانی سے کوئی رشتہ نہیں صاف کتاب اللہ، قانون کا انکار کرتے ہیں، اور قانون و شریعت مقدسہ سے انکار کے اسباب یا تو سیاسی، اقتصادی اور معاشی مفادات، ہیں۔ ”حب الدنیا و کراہیۃ الموت“ یا کفار سے ان کی مجالست سے جو موعوبیت کا ذہن بنا اس نے کتاب اللہ سے ان کا اعتماد ختم کر دیا، چنانچہ اتنا بڑا طبقہ اپنے آپ صرف نام کا مسلمان کہتا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ چیز پیوست ہو گئی ہے کہ یہ کتاب اللہ اس دنیا میں نافذ نہیں ہو سکتی ہے، نہ اسلام کا معاشی نظام، نہ عائلی نظام، کوئی چیز بھی نافذ نہیں ہو سکتی، وہ ”کتاب اللہ“ کو محض ایک کتاب تلاوت سمجھتے ہیں، یا مکانوں یا دکانوں کے افتتاح کے وقت باعش برکت سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں، گویا انہوں نے دبے لفظوں میں اس کتاب اللہ اور قانون الہی کو ٹھکرا دیا اور ان کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو ان فتنوں سے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے، آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کا فر ہونے کی حالت میں کرے گا یا شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کا فر ہونے کی حالت میں کرے گا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے بیچ دے گا۔

اگر ان لوگوں کے سامنے کتاب کا ذکر آئے تو یہ رویہ آتا ہے۔

اور اگر ان کے سامنے رجال اللہ کا ذکر آئے انبیاء کرام، صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین تو یوں کہتے ہیں ”نحن رجال وھم رجال“ ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی، گویا وہ یوں کہتے ہیں کہ علماء، فقہاء اور اہل اللہ کو کسی قسم کی فوقیت ہم پر نہیں اور کسی قسم کی فوقیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ یہاں تک پہنچے کہ وہ ان رجال اللہ کو اپنی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور حائل سمجھتے ہیں اور وہ نہ صرف یہ کہ ان سے کٹے ہوئے بلکہ ایسا کینہ و بغض رکھتے ہیں کہ ان کو رکاوٹ سمجھنے لگے، چنانچہ آج کل علماء کو، مدارس کو، فقہاء کو، اہل اللہ کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے اور رجال اللہ کو پس ماندگی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں انا اللہ وانا الیہ راجعون، اس وقت جتنی ذلت، پس ماندگی اور دوسری قوموں سے پستی ہے اس کا ذمہ دار رجال اللہ کو ٹھہراتے ہیں، اور ان کی حالت وہ ہی ہے جو قوم شعیب کی تھی، قوم شعیب کے لوگوں نے کہا تھا:

لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ
أَوَلَوْ كُنَّا كِرِهِينَ ﴿۸۸﴾ (الأعراف: ۸۸)

ترجمہ: ہم ضرور بالضرور آپ کو اے شعیب! اور آپ کے ساتھیوں کو شہر سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں لوٹ جاؤ۔

اگر باریک بینی سے دیکھو تو یہ لوگ بھی اسی طرح ”رجال اللہ“ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دینی مدارس کو مساجد کو دینی مراکز کو جہاں اللہ کے خاص بندے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے شہروں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو کتاب و سنت کے اس مجموعے کے بارے میں بظاہر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں کیونکہ کھل کر تو کافر نہیں ہیں، مسلمانوں کا نام ہے، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ”لایبقی من الاسلام الا اسمہ“ کا مصداق ہیں، وہ اس کتاب و سنت کے قانون کو اس روشن خیال دور کے لیے کافی نہیں سمجھتے، نہ کتاب اللہ کو قابل عمل سمجھتے ہیں اور نہ سنت رسول اللہ ﷺ کو قابل عمل سمجھتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ لوگ چاند پر چلے گئے اور مولوی اب بھی وہی پرانی دقیا نوی باتیں کر رہا ہے اور یوں طعن دیتے ہیں کہ ان کو اب وقت کو تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گویا دبے لفظوں میں کتاب اللہ میں اور قانون الہی میں تحریف کی دعوت دے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نہ تو وہ کتاب اللہ پر مطمئن نہ رجال اللہ پر مطمئن، نہ قانون پر مطمئن، نہ شخصیت مقدسہ پر مطمئن، اسی لیے کتاب و سنت کو تھامنے والوں کو جو ایک ہاتھ میں کتاب اللہ

کو تھامے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں رجال اللہ کو لیے ہوئے ان کو دقیا نوس، بنیاد پرست، قدامت پسند، شدت پسند اور اس قسم کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں یہ تو وہ طبقہ تھے جو دونوں کا انکار کرتا ہے۔

دوسرا طبقہ: رجال اللہ سے بیزار

ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا اس امت مسلمہ میں جو بالکل یہودی نظریات اور طرز فکر کا حامل ہے آپ ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ تم یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلو گے۔ لازم تھا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہو جس کی سوچ، جس کا طرز فکر اس طرح کا ہو جیسا کہ یہود کا تھا، چنانچہ وہ طبقہ بظاہر ایسا پیدا ہوا جنہوں نے بزعم خود اپنے خیال میں کتاب اللہ کو تھاما اور علمیت کا انداز اختیار کیا اپنے زعم میں دلیل سے گفتگو کی، رجال اللہ کو تکالیف اور آزار پہنچانے لگے، ان میں سے سب سے پہلے جو لوگ ظاہر ہوئے وہ ”خوارج“ تھے، یہ یہود کے نقش قدم پر تھے، انہوں نے بڑا دلکش نعرہ لگایا: ”ان الحكم الا لله“ اور یہ نعرہ لگا کر انہوں نے تمام رجال اللہ سے ترک اور گریز کیا، بلکہ اپنی عقل سقیم (یعنی بیمار عقل) اور فہم باطل سے جو کتاب اللہ کو سمجھا اسی کو حق سمجھنے لگے، اور اس زمانہ میں جو رجال اللہ موجود تھے ان سے کتاب و سنت سیکھنے کی بجائے ان کی تکفیر کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے دیا جنہیں رسول اللہ ﷺ نے ”علم کا دروازہ“ فرمایا، اور ان کو ”اقضہم علی“ فرمایا، یہ ان کی تکفیر اور تحقیر کرتے رہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذیتیں بھی دیں اور ان کو تکالیف بھی پہنچائیں، ان کے مقابلے میں بھی آئے، ان کی تکفیر بھی کی، تو یہ علمی فتنہ خوارج کی شکل میں پھیلا، یہ یہودی نظریات کا حامل پہلا فرقہ تھا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا، کہ جب عقل پرستی عام ہو گئی اور ”کتاب اللہ“ کے الفاظ کو دیکھ کر وہ اسی کو حق سمجھنے لگے، ان معانی اور حقیقت کے بغیر جو انہیں معلم اور استاد سمجھاتا، کیونکہ وہ شخصیت مقدسہ سے تو دور ہو گئے، انہوں نے لفظوں سے جو سمجھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے ان کے عقائد و نظریات غلط ہو گئے اور اس بیج سے جو آگے پودے اور جڑی بوٹیاں پیدا ہوئی وہ خاردار تھیں اور اس میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور ان فتنہ پردازوں نے وحی کو اپنی عقل کے تابع کر دیا، انہوں نے عقائد کے لیے بھی نقل صحیح سے مدد لینے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ عقل سقیم کو ہی معیار بنایا، اور مشتبہات میں عقلی گھوڑے دوڑانے لگے کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنی عقل کو سمجھ لیا تھا نہ وہ خود عقل سلیم رکھتے تھے اور نہ انہوں نے کسی صاحب عقل سلیم سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی

”فاسئلوا اهل الذکر“ کا مصداق بنے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آگے اتنے فرقے ابھرے جو انہی کے مزاج کے اندر رنگے ہوئے تھے، ان میں ایک فرقہ قدریہ رونما ہوا انہوں نے اللہ کی تخلیق کو اللہ کی قدرت کو مخلوق میں بانٹ دیا۔ کہنے لگے کہ یہ مخلوق یہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ ایک فرقہ جبریہ ظاہر ہوا جنہوں نے بندوں کو اینٹ اور پتھر کی طرح مجبور سمجھا، جیسے اینٹ اور پتھر مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں بندے بھی کچھ نہیں کر سکتے گویا اللہ نے جو ان کو اختیار دیا جس پر نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ، عقلی دلیل بلکہ حسی مشاہدات بھی اس پر دلالت کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نقل، عقل، اور حس کا سب کا انکار کر دیا اور کہا کہ انسان صرف مجبور محض ہے۔

اور اسی بیج سے ایک فرقہ ظاہر ہوا جس کا نام مجسمہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا جب خدا تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا تو مخلوق والی ساری صفات بھی اس میں مان لیں، اور اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے۔ معاذ اللہ!

ایک اور فرقہ معطلہ کے نام سے ظاہر ہوا جس نے صفات خدا کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات کمال سے خالی سمجھا، کہ اللہ تعالیٰ کسی صفات سے متصف نہیں ہے (نعوذ باللہ) اور بزعم خود اسی کو توحید سمجھنے لگے کہ یہ ہی توحید ہے یعنی ذات کو صفات سے الگ کرنے کو توحید سمجھنے لگے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ”کتاب اللہ“ کو ہاتھ میں تھا ما اور ”کتاب اللہ“ کو سمجھنے کے لیے ”عقل“ کو معیار بنایا اور ”رجال اللہ“ اور معلم و استاذ کی صحبت کو ترک کیا۔

ایک فرقہ لاادریہ کے نام سے ظاہر ہوا وہ کہنے لگے کہ پوری کائنات کا کوئی حسی وجود نہیں یہ محض ایک خیال اور وہم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جب حق پہنچانے کا معیار عقل ہے تو جتنی عقلیں تھیں اتنے فرقے وجود میں آتے گئے، اتنی جماعتیں بنتی گئی اور ساری عقلیں چونکہ بیمار تھیں لہذا اس کے نتیجے میں غلط عقائد و نظریات کی بھرمار ہو گئی، اگر یہ ”کتاب اللہ“ کو ”رجال اللہ“ سے سمجھتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ کتاب اللہ کے معانی اور اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے لیکن انہوں نے اپنی بیمار عقل کے ذریعے کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کے نظریات کے حامل فرقوں نے قرآن پاک میں تحریف کا آغاز کر دیا، جس طرح یہود یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (المائدہ: ۱۳) کرتے تھے، اسی طرح یہ طبقہ قرآن پاک کے لفظوں میں تو اگرچہ تبدیلی نہیں کر سکا کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ بنایا لیکن تحریف معنوی کا ارتکاب کرنے لگے اللہ نے فرمایا۔ چنانچہ

ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا (فصلت: ۴۰) ترجمہ: بیشک وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔

اور بعض وہ لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے اس طرح تحریف کی کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے مرادی معنی چھوڑ دیے اپنی عقل سے گڑھے ہوئے معانی انہوں نے مراد لے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (الأعراف: ۱۸۰) ترجمہ: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

انکار حدیث کا سبب:

جب ان کے نزدیک عقل حق و باطل کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ مدار ٹھہری تو اب اگر کہیں حدیث صحیح ان کے نظریہ میں رکاوٹ بنتی نظر آئی تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، یوں انکار حدیث کا بیج پڑ گیا، اور فتنہ انکار حدیث وجود میں آیا۔ خلاصہ اس فتنہ کا یہ تھا کہ گویا ان کے نزدیک قول پیغمبر کی وہ حیثیت نہیں جو ان کے اپنے سمجھے ہوئے نظریہ کی ہے، اور اس فتنہ نے یہ بھی کیا کہ اگر کہیں فقہ ان کے نظریات میں آڑے آئی تو اس کا بھی انکار کر دیا۔

ان تمام فتنوں کے بیج پڑنے کی وجہ وہی یہودیانہ مزاج ہے، کہ وہ علمی غرور اور عقلی تکبر میں مبتلا تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مقدس شخصیات اور رجال اللہ سے اعراض کیا بلکہ ان کے مقابلہ پر آ گئے، اور اسی چیز کو وہ علم سمجھنے لگے، قرآن نے ان کے اس خیالی علم کی قلعی یوں کھولی جس کو وہ علم سمجھتے تھے:

﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّىٰ ۖ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ ۖ﴾ (النجم: ۲۹-۳۰)

ترجمہ: پس آپ اس سے اعراض کیجئے جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور ان کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے، ان کے علم کا انتہی یہی ہے (جو انہوں نے سمجھا) اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور ہدایت سے دور کون ہے۔

الحمد للہ! دو قسم کے طبقوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی جو کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کا رد کرنے والے تھے اور شخصیت مقدسہ کا رد کرنے والے اور اپنے خیال باطل میں کتاب اللہ کو تھامنے والے۔

تیسرا طبقہ: کتاب اللہ سے بیزار

تیسری قسم کا طبقہ بھی اس امت میں ظاہر ہوا جو نصرانی مزاج کا حامل طبقہ ہے، جنہوں نے کتاب اللہ سے اعراض کیا اور رجال اللہ سے اتنی گہری عقیدت وابستہ کی کہ حدود سے تجاوز کر گئے چنانچہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو کتاب ساکت سمجھنے لگے اور رجال اللہ کو کتاب ناطق کہنے لگے، اور رجال اللہ کے ہر قول و فعل کو کتاب اللہ پر ترجیح دینے لگے، (جب کتاب اللہ کہا جائے گا مراد قانون ہے جس میں قرآن پاک بھی داخل، حدیث بھی داخل اور فقہ بھی داخل ہے)، انہوں نے گویا شخصیت ہی کو مراد اور محور بنالیا، شخصیت کا ہر قول و فعل ان کے ہاں حرف آخر اور شریعت قرار پایا۔

اس گمراہی کی جو ابتداء ہوئی اس کا سب سے پہلا مصداق روافض ہیں۔ روافض کا مذہب ہی شخصیت پرستی اور خاندان نوازی ہے، ان کے نزدیک ”کتاب اللہ“ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے زعم باطل میں چند صحابہ کرام کو حق پر سمجھا، باقی صحابہ کرام پر لعن و طعن، تبرا کو جائز سمجھا اور اس کو عبادت بنالیا، اور جن چند صحابہ کو انہوں نے حق پر سمجھا، ان کو کبھی انہوں نے بچتوں پاک کا درجہ دیا، اور کبھی ان کو معصومیت والے مقام پر پہنچایا، اور ان میں نصاریٰ کی طرح ”شرک فی الحکم“ والا درجہ یوں ظاہر ہوا کہ انہوں نے شریعت میں امامت کا منصب نکال لیا، اور اپنے اماموں کو حلال و حرام میں اور حق و باطل میں وہی درجہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام بھی حلال و حرام کو بیان کرنے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، انہوں نے بنانے کا اختیار بھی اپنے ائمہ کو دے دیا، چنانچہ اس منصب امامت پر اعتقاد کی وجہ سے یہ نصاریٰ کی طرح ”شرک فی الحکم“ کے مرتکب ہوئے اور اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاحِدًا ۚ (التوبة: ۳۱) کا مصداق بن گئے۔

بلکہ اس سے بڑھ کر اسی مزاج پر چلتے ہوئے (شبراؤ شبرا) جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کا عقیدہ اختیار کیا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کا عقیدہ اختیار کر لیا اور حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیا، الوہیت علی کا نعرہ لگایا، جب الوہیت علی کے قائل ہوئے خالق اور مخلوق میں فرق مٹا دیا، تو خالق کی صفات بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ماننے لگے، انہی سے مدد مانگنے لگے، انہی کو اپنا مشکل کشا کہنے لگے، چنانچہ یہ لوگ اسی نقش قدم پر نصاریٰ کے مزاج پر چلتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرنے لگے۔

اور بعض لوگ اس امت میں انہی کے نقش قدم پر ظاہر ہوئے جنہوں نے محبت اولیاء کا نعرہ لگایا اور محبت اولیاء کے نام سے انہوں نے شرک اور بدعات کو اختیار کیا، رجال اللہ سے محبت اور عقیدت کو انہوں نے عبادت تک پہنچا دیا، زندگی میں جو اولیاء اللہ تھے ان کو سجدہ تعظیم کرنے لگے اور وفات پا جانے والے اولیاء اللہ کی قبور پر سجدہ اور طواف شروع کر دیے، مزارات پر اعتکاف شروع کر دیے، انہی اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنے لگے، یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے لگائے، معین الدین چشتی لگا دے پارکشتی، اور اولیاء اللہ کے نام کے وظیفے کرنے لگے، یا عبد القادر شہیناؒ، گیارہ مرتبہ، سومرتبہ کی تسبیحات ایجاد کیں، اور اولیاء اللہ کے نام پر منٹیں ماننے لگے، انہی کے نام کی نذر و نیاز دینے لگے، ان کے نام پر قربانیاں اور ان کے نام پر جانور چھوڑنے لگے، الغرض حدود شریعت کو پامال کرتے ہوئے محبت اور عقیدت میں اتنے آگے بڑھے کہ یہ ان تمام شریکیات میں مبتلا ہو گئے، اور اپنی بندگی اور عقیدت ظاہر کرنے کے لیے اپنی اولادوں کے نام بھی ان کی طرح رکھنے لگے، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھے جانے لگے، جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ عبدالات۔، عبد العزٰی، عبد المنات رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا اظہار بھی اسی طرح کیا۔

ان کی یہ کیفیت یہاں تک پہنچی کہ جب ان کے سامنے ”کتاب اللہ“ بیان کی جاتی ہے، شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا دین ہے، مولویوں کا دین اور ہے پیروں کا دین اور ہے، شریعت اور ہے تصوف و طریقت اور چیز ہے ان کی وہ حالت ہوگئی جو کفار کی تھی کہ جب ان کے سامنے رب حقیقی اور توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے، چہرے سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے شرک کا ذکر آئے، ان محلاتِ شرک، آستانوں، مزاروں کا ذکر آئے تو ان کے چہرے فرط مسرت سے کھل جاتے ہیں، چنانچہ قرآن نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (الزمر: ۲۵)

ترجمہ: اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل گھٹ جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ یہ طبقہ بھی موجود ہے جنہوں نے کتاب اللہ سے انقطاع اختیار کیا اور رجال اللہ سے اپنے آپ کو اس

حد تک پہنچایا۔

خلاصہ کلام:

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فرقہ شبہات کا شکار ہوا جو علمی انداز میں رونما ہوا، دوسرا شہوات کا شکار ہوا جو عملی انداز میں رونما ہوا، ایک فرقہ کتاب اللہ سے جڑا اور رجال اللہ سے کٹ گیا اور دوسرا فرقہ رجال اللہ سے جڑا اور کتاب اللہ سے کٹ گیا، اور شریعت اور طریقت میں فرق کرنے لگا، تو ایک فرقہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلا اور علمیت کے انداز میں پھیلا، اپنے زعم میں دلائل کے انداز میں پھیلا، اور دوسرا عقیدت کے رنگ میں بہکا، اور نصرا نیوں کے مزاج پہ چلا۔

حضرت سفیان ثوریؒ کا حکیمانہ ارشاد: حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور یاد رکھنے کے قابل ہے اس بات کو علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں نقل فرمایا:

من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من اليهود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصاری (اقتضاء الصراط: ۵/۱)

ترجمہ: ہمارے مولویوں میں اگر کوئی بگڑا تو اس میں مشابہت یہود کی پائی جاتی ہے اور اگر صوفیوں میں کوئی بگڑا تو اس میں مشابہت نصاری کی پائی جاتی ہے۔

ہدایت کے جوہر و عنصر قرآن کریم نے بیان فرمائے، کتاب اللہ اور رجال اللہ ان دونوں عنصروں سے یا کسی ایک سے کٹ جانا یہ گمراہی کا سبب ہے۔

امام ابن تیمیہ نے سلف کا یہ مقولہ بھی نقل فرمایا جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک اس عالم سے ڈرو جس کو اس کی خواہش نفس نے فتنے میں مبتلا کر دیا دوسرے اس عبادت گزار صوفی سے ڈرو جس کو اس کی دنیا نے اندھا کر دیا ہے۔

دونوں عناصر کو جمع رکھنے کا حدیث میں حکم فرمایا گیا ہے: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجة الوداع فقال یا أيہا الناس أنى قد ترکتم فیکم ما إن اعتصمتم بہ فلن تضلوا أبدا کتاب اللہ وسنة نبیہ (سنن البیہقی الکبری: ۱۱۳/۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حجة الوداع کے خطبہ میں

لوگوں سے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

جس نے دو باتوں کو تھامادہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک کتاب اللہ کو دوسری سنت رسول اللہ ﷺ کو، اور سنت میں اشارہ کیا گیا ہے نمونہ عمل کی طرف یعنی رسول اللہ ﷺ کی طرف اس سے مراد ”شخصیت مقدسہ“ ہے۔

اب ہم اقوام عالم اور اس امت کی تاریخ پر انصاف سے نظر ڈالیں اور ہر قسم کے تعصبات سے ہٹ کر حق کی تلاش میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ صاف نظر آئے گا کہ اس امت کا ہدایت یافتہ طبقہ جو دونوں یعنی کتاب اللہ اور رجال اللہ کو تھامے ہوئے ہے وہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ ہے، اور ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا مزاج کہ انہوں نے تمام رجال اللہ کو تھاما یعنی انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کو مانا اور ان کی اقتداء اور پیروی کو نجات کا راستہ سمجھا، لیکن ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شخصیات مقدسہ کی محبت درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے:

فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ فَيَحِبِّي أَحِبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَيَبْغُضِي أَبْغَضَهُمْ (مشکاۃ المصابیح: ۲/۳۰۹) اور دوسری طرف انہوں نے کتاب اللہ کو اپنے راستہ کے قانون اور نظریہ کے طور پر اپنایا جس کو مولانا رومؒ نے یوں فرمایا۔

برکف جام شریعت برکف سندان عشق

برہوسنا کہ نداند جام وسنداں باختن

برکف جام شریعت سے کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور برکف سندان عشق یہ عشق و محبت کا راستہ یعنی رجال اللہ کا راستہ ہے۔

ترجمہ: ہر ناقص آدمی اور نفس کی خواہشات کا بندہ نہیں جانتا کہ اس ہتھوڑے کو شریعت کے نازک پیالے کے ساتھ کس طرح نکلانا ہے بلکہ جامع اور محقق آدمی جانتا ہے کہ شریعت اور طریقت کی حدود کا کس طرح خیال کرنا ہے۔

حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا خوبصورت ارشاد:

اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک ارشاد بڑا خوبصورت اور ہدایت کے لیے مشعل راہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو تھامتے ہیں، رجال اللہ کو ہم کتاب اللہ سے پہچانیں گے اور کتاب اللہ ہم رجال اللہ سے سیکھیں گے، یعنی ہم رجال اللہ کو کتاب اللہ کے اوصاف سے پہچانیں گے اور کتاب اللہ، رجال اللہ سے سیکھیں گے تو جس کی یہ کیفیت ہو وہ شروع والی بحث میں آنے والی آیت وَاِنَّ هٰذَا

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ (الأنعام: ۱۵۳) کے تقاضے پر عمل پیرا ہو سکے گا۔

خلاصہ یہ کہ آخری دور میں اس امت میں ہدایت کا راستہ اہل السنۃ والجماعۃ ہے، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ ہے کون؟ اس کا مصداق کون ہے؟ اس کے لیے آپ ﷺ کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے:

عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة. وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة) في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات

(سنن ابن ماجہ: ۲/۱۳۲۲)

تلاش حق

(حق و باطل فرقوں کی پہچان قرآن و سنت کی روشنی میں)
(چوتھا حصہ)

آج کے اس سبق میں اس حدیث پاک کے بارے میں گفتگو کی جائے گی جس کو آنحضرت ﷺ نے علامات قیامت کے باب میں ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حدیث افتراق بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملۃ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحده قالوا من ہی یا رسول اللہ! قال ما انا علیہ واصحابی ترجمہ: بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک کے سوا سب آگ میں جائیں گے، صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ (یعنی اس پر چلنے والے لوگ جنتی ہیں)

حدیث پر محققانہ کلام:

اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل فرمایا ہے اور ”شرح سفر السعادة“

نے مزید گیارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا نام ذکر کیا، گویا یہ روایت پندرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اگرچہ بعض سندوں پر کلام ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ حدیث حجت ہے اور قابل استدلال ہے، امام سخاویؒ نے ”المقاصد الحسنہ“ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، شیخ محمد طاہرؒ نے بھی ”تذکرۃ الموضوعات“ میں اس کو ذکر کیا ہے اور کوئی کلام نہیں کیا، امام شاطبیؒ نے اپنی کتاب ”الاعتصام“ میں کئی جگہ اس کی صحت کا حکم لگایا، یہ تفصیل اس لیے ذکر کی گئی کہ اس کی صحت پر بعض حضرات خصوصاً علامہ ابن حزمؒ نے کلام کیا ہے۔

نیز واضح رہے کہ اس حدیث میں جو مضمون بیان فرمایا گیا، اس قسم کا مضمون دوسری احادیث میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے اشارات ملتے ہیں اور اس کی صحت کے بارے میں لفظی و معنوی قرائن موجود ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ (اس کے لیے ترجمان السنۃ مؤلفہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے)

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے بنی اسرائیل کے اندر بہتر (۷۲) فرقوں کی، اور اپنی امت میں تہتر (۷۳) فرقوں کے پیدا ہونے کی خبر دی۔

ایک لایعنی محنت:

اب یہ بحث کرنا کہ فرقے سارے کے سارے ختم ہو جائیں، یہ لا حاصل ہے، یہ پانی میں مدھانی چلانے کے مترادف ہے کہ اس سے کبھی مکھن نکلنے کی امید نہیں ہے، فرقے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی پیشین گوئی خود رسول اللہ ﷺ نے کی ہے، اس لیے میڈیا پر آنے والی، اخباروں میں آنی والی بحثیں کہ فرقے بالکل ختم ہو جائیں، یہ کوششیں کبھی بآ و نہیں ہو سکتیں۔

البتہ کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں سے حق فرقے کی علامات اور نشانیاں واضح کی جائیں، تاکہ باطل فرقوں کا ووٹ بینک کم سے کم ہو جائے، ان کی تعداد کم سے کم کی جائے تاکہ لوگ ان باطل فرقوں کو، ان کے نظریات کو چھوڑ کر حق کی طرف آجائیں، اختلافات کو سرے سے ختم نہیں کیا جاسکتا، البتہ اختلاف کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اتفاق کے حصول کا صحیح راستہ:

اختلاف کم کرنے کی جو کوششیں اس وقت دنیا میں رائج ہیں وہ اکثر غیر معقول کوششیں ہیں، آج کل

اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حق والے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کو ختم کرنے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ باطل کو مجبور کیا جائے کہ وہ باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا: اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا، اس کے مال، جان یا عزت پر ہاتھ ڈالا اور اس مظلوم نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اب مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان اختلاف ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، اب ان کے اختلاف کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مظلوم کو مجبور کیا جائے کہ تم ظالم کا ساتھ دو، یہ طریقہ اور طرز فکر دنیا کے ہر قانون میں اور ہر عقل مند کے نزدیک غیر معقول حرکت ہے، یہاں ان کے اختلاف کو مٹانے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ظالم کو مجبور کیا جائے کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرے، یہی راستہ معقول ہے، جس کو دنیا کی عقلیں تسلیم کرتی ہیں، اس طرح نظریاتی اور فکری اختلافات میں، عقیدہ کے اختلافات میں، باطل کو دلائل اور تبلیغ کے ذریعے مجبور کیا جائے کہ وہ حق عقیدہ پر اور صحیح نظریات پر مطمئن ہو جائے اور وہ حق کی طرف رجوع کر لے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کی تحقیق:

آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں ایک فرقے کو ناجی فرمایا اور باقی بہتر (۷۲) فرقوں کو ناری فرمایا، نجات پانے والا ایک فرقہ ہوگا اور باقی فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور نجات پانے والے فرقے کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”مَا آتَا عَلَیْہِ وَآصْحَابِی“ یہاں اس حدیث میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ”مَا آتَا عَلَیْہِ وَآصْحَابِی“ سے کیا مراد ہے۔

مَا آتَا عَلَیْہِ سے مراد وہ ”دستور اور قانون“ ہے جس پر آنحضرت ﷺ خود عمل پیرا تھے اور ”اصحابی“ سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت اور ان کا طریقہ عمل ہے۔ حضرات اسلاف نے اسی حدیث کے پہلے جز سے ”اہل السنۃ“ کا لفظ ماخوذ کیا کہ آپ ﷺ کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، ”اصحابی“ سے مراد الجماعۃ ہے، گویا اس حدیث سے ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا لقب ماخوذ ہوا۔

”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا لقب کب مشہور ہوا؟

یہ لقب ”اہل السنۃ والجماعۃ“ آج کے زمانہ کا نوزائیدہ یا نولود لقب نہیں ہے بلکہ خیر القرون سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے، اور حدیث کے قرائن اور شواہد بتلاتے ہیں کہ صحابہؓ کے زمانہ

میں یہ لقب معروف تھا۔

امام سیوطیؒ نے اپنی کتاب ”البدور السافرة“ میں يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ (آل عمران: ۱۰۶) کے حوالے سے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر نقل فرمائی: قَالَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ یعنی قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ ہوں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل البدع والضلال ہوں گے، گویا آپؐ کی اس تفسیر نے واضح کیا کہ حدیث میں جس فرقہ ناجیہ کی پیشین گوئی فرمائی گئی ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے اور جن چہروں کو دوزخی قرار دیا گیا بہتر (۷۲) فرقے یہ ہی ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی گی۔

آیت مذکورہ کے اہم نکات:

اس تفسیر سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

① ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے لقب کی مستحق جماعت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں موجود تھی، اسی لیے آپؐ اسکی تفسیر فرما رہے ہیں۔

② یہ لقب خیر القرون کے زمانہ میں بھی معروف تھا، اس وقت سے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا لفظ استعمال فرمایا، اس کی تشریح نہیں فرمائی، اس لیے کہ مخاطب اس کو سمجھتا تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔

③ اس تفسیر میں تقابلی انداز سے معلوم ہوا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کی مخالف جتنی جماعتیں ہوں گی وہ اہل البدع والضلال ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ وہ جماعت ہے جس جماعت کا محور اور لوگو (Logo) اور پہچان رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے، اور دوسری جماعتوں کا لوگو (Logo) اور پہچان نئی نئی ایجادات، اور بعد کے زمانے کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔

اہم نوٹ: یہاں ایک بڑی باریک بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ”ما انا علیہ واصحابی“ کی جو تشریح ”اہل السنۃ والجماعۃ“ سے کی گئی ہے، اس میں جو واو عاطفہ استعمال کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نجات کے لیے دونوں باتیں ہونا ضروری ہے، خالی سنت کافی نہیں، بلکہ وہ ”سنت“ ضروری ہے جس کے ساتھ جماعت کی تائید بھی شامل ہو، محض

اہل السنۃ یا اہل الحدیث ہونا کافی نہیں بلکہ سنت کا وہ ہی مفہوم معتبر ہوگا جس کو الجماعت نے بیان فرمایا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، دوسرے لفظوں میں ان کے اقوال، ان کے فتاویٰ بھی حجت ہیں اور آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال کی تشریح کے لیے سب سے پہلے شارح کی حیثیت رکھتے ہیں۔

لقب ”اہل السنۃ والجماعۃ“ سے لطیف اشارہ:

”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے لفظ میں اگر غور کریں، یا ”ما انا علیہ واصحابی“ کو لیں تو ہدایت کے دو عناصر ”کتاب اللہ اور رجال اللہ“ کی بحث تازہ ہو جاتی ہے، ”ما“ سے اشارہ ہوا ہے دستور کی طرف، قانون کی طرف اور شریعت کی طرف اور ”اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِی“ سے اشارہ ہوا شخصیات مقدسہ کی طرف، گویا اس زمانہ میں بھی مختلف فرقوں میں نجات والا فرقہ، وہ ہوگا جو کتاب اللہ سے اور رجال اللہ سے بیک وقت وابستہ ہو، کسی ایک سے جڑنے والا اور دوسرے سے کٹ جانے والا ”فرقہ ناجیہ“ اور ”اہل السنۃ والجماعۃ“ یا ”ما انا علیہ واصحابی“ کے راستے پر چلنے والا نہیں ہے۔

”الجماعۃ“ کی حقیقت:

الجماعۃ کا لفظ گذشتہ حدیث سے ماخوذ کیا گیا ہے اور بعض روایات میں اس لفظ کو صراحۃً ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں حضرت معاویہؓ کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے الفاظ یہ ہیں: ”عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحْيٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَغْنِي الْأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.“ (مسند أحمد: ۱۳۴/۲۸)

ترجمہ: ابو عامرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابوسفیانؓ کے ساتھ حج کیا، پس جب ہم مکہ آئے تو حضرت معاویہؓ ظہر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے دونوں طبقے اپنے دین میں بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور بیشک یہ امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک جماعت ہے۔

یہاں محض ”الجماعۃ“ کا لفظ استعمال فرمایا گیا، لیکن اس میں لفظ ”ما“ الا مفہوم یعنی دستور اور کتاب اللہ

کا مفہوم بھی شامل ہے، کیونکہ صحابہ کرامؓ کو جو ”الجماعۃ“ ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ اسی سنت اور دستور کی پیروی کی وجہ سے ہوا، صحابہؓ کی پہچان اتباع سنت ہے، بعد کی ایجادات نہیں، اس لیے جب ”الجماعۃ“ کہا گیا تو سنت کا لفظ خود بخود اس کے اندر شامل ہو گیا۔

ایک اور روایت جو تفسیر درمنثور میں ہے اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل فرمائی:

”عن ابی سعید ان رسول اللہ ﷺ قرا یوماً ”یَوْمَ تَبْیِضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ“ قال تبیض وجوه اهل الجماعات والسنة وتسود وجوه اهل البدع والاهواء“ (درمنثور: ۶۳/۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک دن یہ آیت تلاوت فرمائی (جس دن بعض چہرے سفید اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے) فرمایا جماعات اور سنت والوں کے چہرے روشن اور اہل بدعت و خواہشات کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

گویا روایت سے بھی اس کی تائید ہو گئی، یہاں جو ”الجماعات“ جمع کا لفظ فرمایا گیا کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ اس سے مختلف جماعات مراد ہیں، بلکہ صحابہ کرامؓ کی جو مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں ملکوں میں پھیلیں، ان کو الجماعات سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں انہوں نے تعلیم و تدریس کے مراکز بنائے۔

بہر حال! آج کے دور میں مختلف فرتوں میں صحیح راستہ پر چلنے والا اور فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو متصل سند کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہدایت کے ان دونوں عناصر کے ساتھ جڑا ہوگا، یعنی سنت کے ساتھ اور الجماعۃ یعنی صحابہؓ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں عام انسانوں کے ایمان اور عقیدے کے معتبر ہونے کے لیے اسی جماعت صحابہؓ خیر القرون کی اسی جماعت کو معیار بنایا، چنانچہ سورۃ بقرہ میں ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ (البقرہ: ۱۳) قیامت تک کے لیے دنیا سے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایمان صحابہؓ کے ایمان کی طرح ہو۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۴﴾ (البقرہ: ۱۴)

ترجمہ: پس اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں، پس اللہ ان کو کافی ہو جائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اس آیت میں بھی واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا ایمان بھی جب معتبر ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے جب ان کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا۔

اور اس کے بعد فرمایا: ”وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ“ جو صحابہ کرامؓ جیسے ایمان لانے سے اعراض کرے گا ان کے راستہ سے اختلاف کرنے والا وہی ہے جو سیدھے راستہ سے ہٹ جانے والا ہے اور اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے لقب میں لطیف حکمت: یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ فرقہ ناجیہ کے لیے کچھ اور القاب بھی ہو سکتے تھے جیسے اہل القرآن، اہل الحدیث، اہل الفقہ، اہل اسلام، اہل تصوف، لیکن ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا لقب کیوں منتخب فرمایا، اس لیے کہ اگر یہ القاب ہوتے تو ان سے خالی دستور اور قانون کی طرف تو اشارہ ہوتا شخصیات مقدسہ کی طرف اشارہ نہ ہوتا اور رجال اللہ سے نسبت کٹ جاتی اور ان القاب سے یوں محسوس ہوتا کہ شاید اس جماعت کا محور صرف علمیت اور خود رائی، آزاد خیالی، اپنا مطالعہ اور اپنی تحقیق (Research) ہے، اور اس کے بالمقابل اگر یہ لقب ہوتا، عاشقانِ رسول، محبانِ صحابہ، اتباعِ المحدثین، اصحاب الفقہاء، یا اولہان اولیاء، عشاقِ اولیاء، یا اس جیسا کوئی اور لقب ہوتا تو ان الفاظ سے اشارہ شخصیات کی طرف ہوتا، لیکن دستورِ قانون اور کتاب اللہ کا مفہوم کٹ کر رہ جاتا، کیونکہ ان الفاظ سے خالی شخصیت پرستی سمجھ میں آتی ہے، تو ہمیں جو اسلاف نے لقب دیا اہل السنۃ والجماعۃ، اس میں ہدایت کے دونوں عناصر کے مجموعہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں اس مزاج کے ساتھ حسین امتزاج ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔

خلاصہ بیان:

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ اعتدال کا راستہ اور انصاف کا راستہ وہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ نہ حدود سے تجاوز کیا گیا ہو اور نہ حدود کے اندر کمی کی گئی ہو، ”افراط“ کرنے والے یہود کے مزاج پر چلنے والے اور ”تفریط“ کرنے والے نصاریٰ کے مزاج کے حامل لوگ ہیں، اور جب بندہ ان دونوں مزاجوں سے اپنے نفس کو پاک کر کے ہدایت کے دونوں عناصر سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ اور مطلوب ہے، اور اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے ”لیقوم الناس بالقسط“ (تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں)، کسی ایک سے بھی کٹ جانے سے افراط و تفریط پیدا ہو جاتا ہے،

اعتدال ختم ہو جائے گا اور میانہ روی جو مطلوب ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بندہ صراطِ مستقیم سے جب ہٹے گا تو ان راستوں پر چلے گا جن کو ”فتفرق بکم عن سبیلہ“ فرمایا۔

اہم بات:

یہاں ایک بات ذکر کرنا ضروری ہے، دورِ حاضر میں بھی اس وقت حق کا معیار مختلف جماعتوں اور افکار میں وہ جماعت اور فکر ہوگی جس کے نظریات کا محور صحابہ کرام ہوں گے، اگر خالص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو امتیاز ہے وہ سنت نبوی کی اتباع ہے، اور خالص سنت کہہ دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ خود اپنی رائے، اپنے مطالعہ سے سنت کا مفہوم سمجھنے والا ہے۔

اسلاف بزرگانِ دین کی تعلیم:

حضرت ابن مسعودؓ کا ارشاد قیامت تک کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ و قال ابن مسعود: ”من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإنہم کانوا أبرہذہ الأمة قلوبا و أعمقہا علما و أقلہا تکلفا و أقومہا ہدیا و أحسنہا حالا، قوما اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و إقامة دینہ، فاعرفوا لہم فضلہم، و اتبعوہم فی آثارہم، فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم“ (السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ۱/۱۳۷)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے جو پیروی کرنا چاہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرے، اس لیے کہ وہ اس امت کے سب سے نیک دل، مضبوط علم والے، بے تکلف، بہترین سیرت اور حالت والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا، لہذا ان کی فضیلت کو پہچانو، اور ان کے نشان قدم کی پیروی کرتے رہو اس لیے کہ وہ صراطِ مستقیم پر تھے۔

تو حضرت سیدنا ابن مسعودؓ نے ان تمام لوگوں کو جو کسی راستہ پر چلنے والے ہوں صحابہ کرامؓ کا راستہ بطور رہنمائی اور مشعلِ راہ کے بیان فرمایا۔

امام اوزاعیؒ نے اپنے شاگرد بقیۃ بن ولید کو یہ وصیت فرمائی: ”حدثنا بقیۃ، قال: سمعت الأوزاعی، یقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم یجی عن واحد منهم فلیس بعلم“ جامع بیان العلم وفضله (مؤسسة الريان: ۶۵/۲)

ترجمہ: بقیۃ بیان کرتے ہیں کہ امام اوزاعیؒ نے فرمایا: علم وہ ہے جو محمد ﷺ کے صحابہ سے منقول ہو اور جو ان کی طرف سے نہ ہو وہ علم نہیں ہے۔

امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس کو نقل فرمایا، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے: لا یزال الناس بخیر ما اتاهم العلم من قبل اکابرهم فاذا اتاهم عن اصاغرهم هلكوا۔ ترجمہ: ہمیشہ لوگ بھلائی پر ہیں گے جب کہ علم ان کے اکابر کی طرف سے آتا رہے اور جب علم ان کے اصاغر کی طرف سے آئے گا تو ہلاک ہو جائیں گے۔

عبداللہ بن مبارکؒ نے فرمایا: یہاں اصاغر سے مراد اہل الرائے ہیں جو اپنی رائے اور اپنی تحقیق سے مطالعہ کرنے والے ہوں اور اکابر سے مراد حضرات صحابہ کرامؓ ہیں۔

حجتہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا ارشاد:

حضرت حجتہ الاسلام امام غزالیؒ نے ان کے ناجی (نجات پانے والا) اور ناری (دوزخی) ہونے کا مطلب بیان فرمایا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی جزوی اصلاح کر کے اس کو نقل کیا، کہ فرقہ ناجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقہ بغیر کسی ادنیٰ عذاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور یہ وہ فرقہ ہے جس سے کوئی اعتقادی و عملی بدعت ظاہر نہیں ہوئی، اگر ان سے کوئی اور عملی خرابی ہوگئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف فرمادے اور اگر معاف نہ فرمایا تو قبر اور حشر کی سختیوں میں ان کا حساب کر دیا جائے گا۔

اور ناری ہونے والے باقی تمام فرقے اپنے افتراق و اختراع کی وجہ سے اولاً جہنم میں جائیں گے پھر عذاب بھگتے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ وہ فرقے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے، بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، مراد یہ ہے کہ ان کا دخول اولیٰ جنت میں نہیں ہوگا یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا ”خلود فی النار“ یعنی ہمیشہ دوزخ میں جانا ہے کیونکہ ”خلود فی النار“ بغیر کفر و شرک کے نہیں ہوگا۔

یاد رہے کہ یہ بات ان فرقوں کے بارے میں ہے جن کے عقائد کفر تک نہ پہنچے ہوں، اگر وہ کفر کی حد تک پہنچے ہوں تو اگرچہ وہ اسلام کا نام لیتے ہوں کفر زندقہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زندیق ہیں مثلاً تحریف قرآن

کے قائل ہوں، حضرت علیؑ کی الوہیت کے قائل ہوں، ان کا حکم سابقہ فرقوں کی طرح نہیں ہوگا کہ عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے لیے ”خلود فی النار“ ہوگا۔

خلاصہ بحث:

پچھلے مضمون اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے مختلف فرقوں میں مختلف جماعتوں میں ہدایت اور روشنی کا راستہ یہ ہے کہ سنت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اس راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور سنت اور صحابہؓ کے راستے سے ہٹنے والے ہی کو اختلاف کرنے والا سمجھا جائے گا۔

آخر میں اکبر الہ آبادی کے عارفانہ ایک شعر پر بات ختم کرتا ہوں:

اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی

آثار و نشان سب قائم ہیں

اللہ کے بندوں نے لیکن

ان راہوں پر چلنا چھوڑ دیا

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْجُهْدَ الْمُتَوَاضِعَ خَالِصًا لِّوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَسَبَبًا لِالْقَاءِ السُّرُورِ فِي قَلْبِ رَسُوْلِكَ الرَّوْفِ الرَّحِيْمِ، وَوَسِيْلَةً لِّشَفَاعَةِ نَبِيِّنَا الْكَرِيْمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، اٰمِيْن۔

عملی مشق

سوال نمبر ① مختصر الفاظ میں زبانی بتائیے۔

- ① ہدایت کا راستہ کتنے اور کون کون سے عناصر سے مرکب ہے؟
- ② ہدایت کے ان عناصر کا ثبوت قرآن پاک سے بیان فرمائیں۔
- ③ ہدایت کے عناصر کی بنیاد پر عقلی طور پر کتنے فرقے متحقق ہو سکتے ہیں؟
- ④ وہ فرقہ جس نے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ٹھکرایا ان کی کم از کم تین مثالیں بیان فرمائیں؟
- ⑤ کتاب اللہ کو لے کر رجال اللہ کو چھوڑنے والی سب سے پہلی قوم کون سی ہے؟
- ⑥ قوم یہود پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان کو مختصراً بیان کیجئے اور گزشتہ سبق کی روشنی میں اس کے بنیادی سبب پر روشنی ڈالئے۔

- ⑦ رجال اللہ کو لیکر کتاب اللہ کو چھوڑنے والی سب سے پہلی قوم کون سی ہے؟
- ⑧ ہدایت کے عناصر کے اعتبار سے جو فرقوں کی اقسام ہیں کیا وہ اس امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں مختصراً بتلائیں؟

- ⑨ حدیث افتراق زبانی سناد دیجئے؟
- ⑩ ما نا علیہ واصحابی سے کون سے لوگ مراد ہیں؟
- ⑪ اہل السنۃ والجماعۃ کا لقب موجودہ دور کا نومولود لقب ہے یا خیر القرون کے زمانہ میں بھی تھا، دلیل سے بتلائیں؟

⑫ فرقوں کے ناجی اور ناری ہونے کا کیا مطلب ہے؟

⑬ اہل السنۃ والجماعۃ کا مطلب و مفہوم بیان کریں؟

۱۴) کیا فرقوں کے اختلاف کو بالکل ختم کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟

۱۵) موجودہ دور میں اہل السنۃ والجماعۃ کا صحیح مصداق کون لوگ ہیں؟

سوال نمبر ۲) صحیح اور غلط میں (✓) کے نشان کے ساتھ امتیاز کریں اور غلط ہونے کی صورت میں

درست عقیدہ بیان کریں۔

۱) ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے چار عناصر کے ساتھ مرکب فرمایا ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:.....

۲) جو آدمی صرف کتاب اللہ کو تھام لے اور رجال اللہ (شخصیات مقدسہ) کو ٹھکرا دے وہ صحیح راستہ پر ہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:.....

۳) رجال اللہ سے مراد مزاروں پر پڑے مست ملنگ ہیں۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:.....

۴) قوم یہود نے جب صرف کتاب اللہ کو تھاما تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش برسادی۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:.....

۵) قوم نصاریٰ نے صرف رجال اللہ کو تھاما، کتاب اللہ (قانون و شریعت) کو پس پشت ڈال دیا اور وہ

پھر بھی اعتدال کے ساتھ دین پر قائم رہے۔

غلط ☐

صحیح ☐

صحیح عقیدہ:.....

⑥ اگر موجودہ دور میں تمام مکاتب فکر مل بیٹھ کر آپس کے اختلافات ختم کر دیں تو دنیا سے اختلاف ختم

ہو جائے گا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑦ امت مسلمہ میں قوم نصاریٰ اور قوم یہود کے نقش قدم پر پورا پورا چلنے والے لوگ بھی یقیناً موجود ہیں۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑧ روافض اس امت کا وہ فرقہ ہیں جو کہ قوم یہود کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑨ اس امت کا ہدایت یافتہ طبقہ صرف اہل السنۃ والجماعۃ ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑩ حدیث افتراق میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور ان میں

صرف ایک جنت میں جائے گا۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑪ حدیث افتراق سند کے اعتبار سے قابل استدلال نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

..... صحیح عقیدہ:

⑫ موجودہ دور میں اہل السنۃ والجماعۃ کا صحیح مصداق کوئی ایک فرقہ بھی نہیں ہے۔

☐ غلط

☐ صحیح

صحیح عقیدہ:

سوال نمبر ⑬ (✓) کے نشان کے ساتھ صحیح جواب کا امتیاز کریں۔

① ہدایت حاصل کرنے کا راستہ ہے:

☐ رجال اللہ کو ٹھکرا کر قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں

☐ رجال اللہ کو ٹھکرا کر حدیث پاک کو اپنا رہبر بنالیں

☐ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو تھام لیں

☐ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے اپنے پیروں کی مان کر چلیں

② ہدایت کے عناصر کے اعتبار سے عقلی طور پر فرقوں کی تعداد ہے۔

☐ پانچ ☐ چھ ☐ تین ☐ چار

③ یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے کہ:

☐ انہوں نے صرف کتاب اللہ کو لیا اور رجال اللہ کو پس پشت ڈال دیا

☐ ان کے پاس مال و دولت کم تھا ☐ وہ دنیاوی ترقی میں بہت پیچھے تھے

☐ دنیاوی علوم میں کمال حاصل نہ تھا

④ ہم اس وقت تک صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے جب تک کہ:

☐ رجال اللہ اور کتاب اللہ کو نہ تھام لیں ☐ اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو جائے

☐ مزاروں، درباروں اور قبروں پر نہ جائیں ☐ جاہل پیروں، فقیروں کو اپنا پیشوا نہ بنالیں

⑤ ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہیں۔

☐ روافض ☐ خوارج ☐ منکرین حدیث ☐ اہل السنۃ والجماعۃ

⑥ قیامت والے دن چہرے روشن ہوں گے:

□ بزرگوں کو تعظیمی سجدہ کرنے والوں کے □ اہل البدع والصلال کے

□ درباروں اور مزاروں پر نیاز دینے والوں کے □ اہل السنۃ والجماعۃ کے

⑦ تہتر فرقوں میں سے دوزخ میں جائیں گے:

□ 65 فرقے □ 70 فرقے □ 72 فرقے

⑧ ” ناجی“ ہونے کا مطلب ہے:

□ بغیر کسی ادنیٰ عذاب کے جنت میں داخل ہوگا □ سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا

سوال نمبر ③ ذیل میں بہت سارے امور دئے گئے ہیں ان میں خوب غور کیجئے، اور ان میں سے صحیح بات کو چن کر متعلقہ خانے میں تحریر کیجئے اور اپنے عقیدہ و ایمان کے صحیح ہونے کا ثبوت دیجئے۔

① شریعت مطہرہ اور شخصیت مقدسہ دونوں کو تھامنا □ ② قرآن پاک میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا

③ حلال و حرام کا اختیار اپنے مقتداؤں کو دینا □ ④ صرف کتاب اللہ کے کافی ہونے کا نعرہ لگانا

⑤ عقل میں نہ آنے والی احادیث کا انکار کرنا □ ⑥ اولیاء اور بزرگان دین کا ادب کرنا

⑦ صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کرنا اور ان پر عیب لگانا

⑧ شریعت و تصوف کا جامع ہونا □ ⑨ اولیاء اللہ کے مزارات پر سجدہ کرنا

⑩ ۲ آنحضرت ﷺ سے سب سے زیادہ محبت کرنا □ ⑪ میلاد کے جلوس نکالنا، والیاں سننا، نعت میں شریکۃ الفاظ کہنا

⑫ تمام صحابہ کرامؓ کو معیار حق تسلیم کرنا □ ⑬ حضرات فقہاء، ائمہ اربعہ کو طعن و تنقید کا نشانہ بنانا

⑭ دعوت و تبلیغ کا سنت کے موافق کام کرنا □ ⑮ اولیاء کے مزارات پر میلوں، بھنگڑوں کا اہتمام کرنا

⑯ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا □ ⑰ قرآن و سنت کے دستور کو موجودہ دور میں ناقابل عمل سمجھنا

⑱ احادیث کو صحابہ کرامؓ کے فتاویٰ کی روشنی میں سمجھنا

⑲ حضرت عیسیٰؑ کے نزول اور حضرت مہدیؑ کے ظہور کا انکار کرنا

⑳ موسیقی، بے پردگی، رقص و سرور کو حلال سمجھنا □ ㉑ اپنے پیر و مرشد کے ہر قول و فعل کو حجت ماننا

㉒ اولیاء اللہ سے اتباع سنت کا طریقہ سیکھنا □ ㉓ بعض صحابہؓ سے محبت اور بعض سے نفرت کا اظہار کرنا

㉔ اہل بیت کرامؓ اور صحابہؓ پر جانثار ہونا □ ㉕ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دنیائے ناسی سمجھنا

㉖ بزرگان دین کی وضع قطع اختیار کرنا □ ㉗ ائمہ اربعہ کی تقلید کو شرک سمجھنا

[illegible]

تفہیم الفقہیم اکابر علماء کی نظر میں

شیخ الحدیث، استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ

مفتی محمد نعیم صاحب زاوٹ معالیم نے ماشاء اللہ اپنی خدا داد صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اللہم زد فود آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی خدمات کو حسن قبول سے نوازیں اور ان کی مذکورہ کتابوں کی افادیت میں خوب خوب اضافہ فرمائیں۔ آمین!

مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم

محبت نامہ جو راحت نامہ بھی ہے ملا اور ساتھ آپ کی تالیف ”تفہیم الفقہ“ کی دو جلدیں بھی ملیں، سرسری نظر ایک جلد پر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ کام کافی محنت سے کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ قارئین کے لئے نافع بنائے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔

سنی و استاذی عارف باللہ مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم

مولانا محمد نعیم صاحب زید محمد نعیم فاضل جامعہ اسلامیہ المدینہ فیصل آباد و محقق جامعہ دارالعلوم کراچی و مسٹر شرفا ضیف الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب و خلیفہ جاز شیخ العرب والعمم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ مجسم محمد اختر صاحب نور اللہ رحمہ اللہ قدہ علیہ بھی اعلیٰ اور روحانی نسبتوں کے ماشاء اللہ جامع اور موقوف سن اللہ ہیں۔ ان کی تصنیف ”تفہیم الفقہ“ ماشاء اللہ جامع اور نافع کتاب ہے۔ خصوصاً رسا پڑھانے کے لیے نہایت موزوں کتاب ہے۔

فتیہ اللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم

اردو زبان میں بھی فقہ کے موضوع پر جو کام ہوا ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے بڑا قیمتی، مقدار کے اعتبار سے وسیع اور نوعیت کے اعتبار سے کثیر الاطراف ہے، اسی سلسلے کی ایک قابل قدر کاوش وہ ہے جو ”تفہیم الفقہ“ کے نام سے اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کتاب میں عقائد اور مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے اور جزیات کی تفصیل اور حسن ترتیب نے اس کتاب کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ کتاب کے مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب پاکستان کی مقبول دینی درس گاہوں میں سے ایک ”جامعہ اشرف المدارس“ کے شعبہ تخصص کے سابق استاذ ہیں اور معتد و تحقیقی کتابیں ان کے قلم سے آچکی ہیں۔

حضرت اقدس مولانا ذکریا عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ

تالیف ملاحظہ کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ الحمد للہ ایک عالم دین کو علمی و عوامی دروس کے ذریعہ عوام الناس کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس کی عمدہ مثال آپ نے پیش فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت و ترقی نصیب فرمائے اور امت کی دینی رہنمائی کے مزید کاموں کے لئے حق تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے۔ ”تفہیم الفقہ“ مواد، اسلوب بیان اور موضوعات کی ترتیب کے اعتبار سے بہت مفید و کوشش ہے۔

حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ

اپنے مختلف مشاغل و مصروفیات کی وجہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اس کتاب کے مطالعہ میں دیر ہو گئی جب اٹھائی تو پچھ بات ہے کہ کتاب کی (دووں جلدوں) کی حسین ترتیب و تسبیح اور تفہیم کے حسن انداز کی وجہ سے کئی گھنٹے تک نگار اس کا مطالعہ کرتا رہا اور مؤلف کرم کے لئے دل سے دعا لگتی رہی۔ ماشاء اللہ ذخیرہ الکلام کا نقل و دل کا صحیح مصداق پایا، اس انداز سے کہ کوئی کیا تفصیلی بھی محسوس نہ ہو، ہر لحاظ سے مستند اور مدلل فقہ و معتد علماء کرام و مجہور اہل السنۃ و الجماعہ کے مبارک و آراء کرامی کے مطابق کتاب کی دووں جلدوں کو پایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی نعیم صاحب کو اپنی شایان شان اعلیٰ سے اعلیٰ درجات و عطا فرمائیں اور اس سلسلہ مبارکہ کو جلد از جلد علیٰ منوالِ امین تک پہنچائیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی نظر آئی کہ یہ صرف طلبہ کرام اور علوم دینیہ کے محبین ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے طبقات مختلفہ کے لئے بہت مفید ان شاء اللہ ہو گی۔

حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم

فی زمانہ اس کی اشد ضرورت تھی کہ آسان طرز و تحاطب و عبارت میں فقہی مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے تمام طبقات پھر پور استفادہ کر سکیں۔ الحمد للہ مفتی محمد نعیم صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور حق ادا کر دیا ہے۔

مفتی اسلام حضرت مولانا ابو حارر زاہد الراشدی صاحب مد ظلہم

آپ نے عقائد و احکام کو سمجھانے کے لئے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ آج کے حالات اور ضروریات کے مطابق بہت مفید ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔

شیخ طریقت ولی کامل حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ

واقعی یہ ایک مبارک کام ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایسے بندے سے لے رہے ہیں جو علمی دنیا سے وابستگی کے ساتھ ساتھ روحانی دنیا سے بھی وابستہ ہیں کتاب کے دووں حصے ظاہری و باطنی خوبیوں سے مزین ہیں اللہ جل شانہ قبول فرمائیں، آمین۔

مکتبۃ النبۃ کراچی